學林

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

學林

(一)

王觀國撰

本館叢書集成初編所選聚珍版叢書及湖海樓叢書皆收有此書湖海據閩翻聚珍本開雕並是正其譌誤故據以排印又有湖海本偶誤聚珍本不誤者則據聚珍本校正之

四庫全書提要

學林十卷

宋王觀國撰。觀國、長沙人。其事蹟不見於宋史。湖廣通志亦未載。惟賈昌朝羣經音辨載有觀國所作後序一篇。結銜稱左承務郎知汀州寧化縣主管勸農公事兼兵馬監押。末題紹興壬戌秋七月中澣。則南渡以後人也。考晁公武、陳振孫兩家書目及宋史藝文志。是書俱未著錄。吳曾能改齋漫錄、趙與旹賓退錄引之。均稱曰學林新編。而今所傳本但題學林。無新編二字。考袁文甕牖閒評、王楙野客叢書。亦祇稱王觀國學林。則當時已二名兼用矣。書中專以辨別字體字義字音爲主。自六經、史、漢、旁及諸書。凡注疏箋釋之家。莫不臚列異同。考求得失。多前人之所未發。賓退錄嘗摘其誤以不羹爲羹頡。甕牖閒評亦摘其議賚暇集以行李爲行孝。孝字無所根據。不知玉篇山部有此字。註釋甚詳。能改齋漫錄又摘其謂左傳季氏介其雞。當從高誘注以鎧著雞頭。不當作蒙雞之臆。佛氏精舍。江表傳載于吉事。是魏初已有之。觀國謂自晉始有者爲誤。又孟子以言餂之。觀國不取郭璞音恬。而取玉篇音甜之說。京索之索。觀國以爲當音山客反。不知陸氏釋文及五臣之注、韓退之之詩皆音悉落反。固未嘗誤。亦頗爲他家所駁正。然考證之文。遞相掎摭。此疎彼密。利鈍互形。原不能毫無疵累。論其大致。則引據詳洽。辨析精核者。十之八九。以視孫奕示兒編。殆爲過之。南宋諸儒。

講考證者不過數家。若觀國者。亦可謂卓然特出矣。

學林目錄

卷一
三十五則
卷二
三十五則
卷三
三十二則
卷四
三十五則
卷五
三十六則
卷六
三十八則
卷七

三十一則
卷八
三十二則
卷九
四十三則
卷十
四十一則

學林卷第一

宋王觀國撰

書篇

揚子法言曰。昔之說書者序以百。而酒誥之篇俄空焉。今亡矣。觀國按。古書百篇。秦焚書至漢濟南伏生口傳。裁二十餘篇。魯恭王壞孔子宅。於壁中得所藏書。皆科斗古文。至孔安國始以隸古定之。增多伏生二十五篇。凡五十九篇。蓋酒誥之篇。不在伏生口傳之數。而在科斗之文則有之。揚雄見伏生口傳之書。而未嘗見科斗書。故曰酒誥之篇俄空焉。孔安國尚書序曰。科斗書廢已久。時人無能知者。又曰。并序凡五十九篇。悉上送官。藏之書府。則科斗古書當在祕府也。魯恭王者。景帝之子。壞孔子宅而得科斗書。雄生西漢末。科斗書出已久矣。雄又嘗校書天祿閣。而於科斗書初未之見耶。雄號爲識奇字。夫識奇字者。必能精古文。苟不識科斗古文。惡在其爲識奇字也。春秋莊公八年左氏傳引夏書曰。皐陶邁種德。成公十六年傳引夏書曰。怨豈在明。不見是圖。襄公十四年傳引夏書曰。遒人以木鐸徇於路。又二十一年傳引夏書曰。念茲在茲。釋茲在茲。名言茲在茲。允出茲在茲。又引書曰。聖有謨勳。明徵定保。又二十六年傳引夏書曰。與其殺不辜。寧失不經。昭公元年傳引太誓曰。民之所欲。天必從之。又十七年傳引夏書曰。辰不集于房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。哀公十八年傳引夏書曰。官占。惟能蔽志。昆命于元龜。案。謨勳、書作謨訓。不集、書作弗

集・惟能、書作惟先・杜預解惟能蔽志以當先斷・意與孔安國書傳合・而陸德明釋文謂尚書能作克・可徵各本之異・以上左氏傳所引書。杜預解皆曰逸書也。觀國按。杜預所謂逸書者。今書皆有之。當是伏生口傳之書所無。而在科斗古文則有之。杜預亦未嘗見科斗書耳。禮記坊記篇引君陳曰。爾有嘉謀嘉猷。入告爾君于內。女乃順之于外。曰。此謀此猷。惟我君之德。案・入告以下・兩君字兩此字一女字・並禮記之文・與書有異・鄭康成注曰。君陳蓋周公之子。伯禽弟也。名篇在尚書。今亡。觀國按今書君陳篇不亡。是亦伏生書所無而科斗書有之。鄭康成亦未見科斗書耳。孟子引書曰。湯一征。自葛始。又引書曰。葛伯仇餉。又引書曰。后來其蘇。又引書曰。后來其無罰。又引書曰。丕顯哉。文王謨。丕承哉。武王烈。又引書曰。天降下民。作之君。作之師。又引書曰。祇載見瞽瞍。又引伊訓曰。天誅造攻自牧宮。朕載自亳。又引太誓曰。我武惟揚。侵于之疆。以上孟子所引書。趙岐注皆曰尚書逸篇也。觀國按孟子所引書。今書皆有之。是亦伏生書所無而科斗書有之。趙岐亦未見科斗書耳。當西漢時。周之遺風未遠。以揚雄之博學名儒。於科斗書且不能究。況於後世屢歷兵火。識古文者愈少。古文道幾熄矣。

繫辭

易曰。聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。又曰。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。又曰。易有四象。所以示也。繫辭焉所以告也。又曰。繫辭焉而命之。動在其中矣。觀國按。孔子自言繫辭焉者。乃卦爻彖象之辭也。有卦故繫之以卦之辭。有爻故繫之以爻之辭。有彖故繫之以彖之辭。有象故繫之以象之辭。卦爻彖象皆繫之以辭。然後占筮者卽其辭而攷吉凶也。今世傳王弼易。第七第八卷分繫辭上下者。誤也。此非繫辭

也。乃孔子所作易之大傳耳。孔子自稱聖人設卦觀象繫辭者。聖人謂虙犧、文王也。乾、坤卦與大傳中有子曰之稱者。乃孔子嘗爲訓傳。而門弟子纂集成書。故有子曰之稱。前漢儒林傳曰。孔子晚而好易。讀之韋編三絕。而爲之傳。今繫辭當謂之易大傳。而後世以治易名家者。分其卷帙。誤名以爲繫辭耳。諸卦六爻在彖與大象之後。而乾六爻在彖與大象之前。諸卦六爻有小象。而乾六爻無小象者。蓋文言訓說已詳。足以包小象也。文言足以包小象。而文言之辭。不可析在諸爻。故乾六爻無小象。而列六爻於彖之前也。坤亦有文言。然坤先彖而後列六爻。六爻復有小象。與諸卦同者。坤之文言一章也。一章則簡而不足以包小象。故坤與諸卦爻象之列同也。乾之文言五章也。五章則詳而足以包小象。故獨於乾則無小象。而列六爻於彖之前也。諸卦惟六爻。而乾、坤於六爻之外復有用九用六者。乾純陽而能變。九者陽之能變者也。坤純陰而能變。六者陰之能變者也。六十四卦三百八十四爻。陰陽各居其半。陽爻一百九十有二。皆乾用九之所變也。陰爻一百九十有二。皆坤用六之所變也。古之揲蓍者。以九爲老陽。以六爲老陰。老陽生七爲少陽。老陰生八爲少陰。以蓍揲之。十有八變。觀九六七八。辨陰陽。而一卦成焉。六十四卦咸如此也。故於乾言用九。於坤言用六。諸卦皆由九六之變以生也。九者何。一三五是也。六者何。二四是也。一二三四五。天地之大。萬物之多。陰陽之妙。不逃於此矣。諸卦無文言。而惟乾、坤有文言者。諸卦皆由乾、坤九六而生。則於乾、坤訓說特致其詳也。古本易彖象文言不分在諸卦。按前漢藝文志曰。虙犧氏始作八卦。文王重易六爻。作上下篇。孔子爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇。以此觀之。則彖象文言不分在

諸卦。蓋別爲篇簡者也。歐陽文忠公崇文總目敍釋曰。田何之易。始自子夏傳之。孔子卦象爻象與文言說卦等。離爲十二篇。費直之易。專以彖象文言參解易爻。凡以彖象文言雜入卦中者。自費氏始。古十二篇之易。遂亡其本。王弼爲注。亦用彖象相雜之經。以此觀之。則今世所行王弼易。乃彖象相雜之易。非古本易也。蓋教授之家。各宗其師之說。而自晉以後。惟王弼之學獨傳故也。

詩書序

詩序本自爲一編。不在衆篇之首。至毛公爲詩傳。乃分序於衆篇之首。詩序謂之義。所謂有其義而亡其辭是也。詩曰。南陔。孝子相戒以養也。白華。孝子之潔白也。華黍。時和歲豐。宜黍稷也。有其義而亡其辭。由庚。萬物得由其道也。崇丘。萬物得極其高大也。由儀。萬物之生。各得其宜也。有其義而亡其辭。鄭氏曰。孔子論詩雅、頌各得其所。時俱在耳。遭戰國及秦之世而亡之。其義則與衆篇之義合編。故存。至毛公爲詁訓傳。乃分衆篇之義。各置於其篇端。由此觀之。則詩序本不在衆篇之首。至毛公始分置於衆篇之首。亦可知矣。詩序、子夏之所作。而王荆公以爲讀江有汜之詩。雖子夏無以知其美媵。然子夏與孔子同時。文籍未淪喪。必有所受而作也。史記孔子世家曰。古詩三千餘篇。孔子取三百五篇。歐陽文忠公崇文總目敍釋曰。孔子删詩。三千餘篇取其三百十一篇著於經。秦、楚之際亡其六。然則古詩三千。而取者三百。則十取其一耳。餘皆逸詩也。逸詩書。史亦多引之。書序本自爲一篇。不在衆篇之首。至孔安國作傳。乃分序於衆篇之首。故孔安國尚書序曰。并序凡五十九篇。書序、序所以爲作者之意。昭然義見。宜相附近。故引

之各冠其篇首。定五十八篇。是也。前漢藝文志有周書七十一篇。顏師古注曰。劉向云。周時誥誓號令也。蓋孔子所論百篇之餘也。今之存者四十五篇矣。按班固作漢書時。周書有七十一篇。自後復經兵火。書籍散亡。至晉時。盜發汲郡冢。得竹簡書。有周書。束晳校讎。而訛滅脫散不可攷者甚多。故顏師古曰。今之存者四十五篇。蓋至於唐。所存者四十五篇耳。皆逸書也。逸書者。虞、夏、商書皆有之。不特周書也。

故什箋

今毛詩詁訓傳三十卷。觀國按。前漢藝文志曰。毛詩故訓傳三十卷。顏師古注曰。故者。通其指義也。詩家又有魯故二十五卷。齊后氏故二十卷。孫氏故二十卷。韓故三十六卷。漢魯申公有詩訓故。以此觀之。則今毛詩當爲故訓傳。改故爲詁者。後人妄改之也。國風不言什。而雅、頌言什者。蓋詩以十篇爲什。周南十一篇。召南十四篇。邶十九篇。鄘十篇。衞十篇。王十篇。鄭二十一篇。齊十一篇。魏七篇。唐十二篇。秦十篇。陳十篇。檜四篇。曹四篇。豳七篇。凡此皆多寡不等。故不稱什也。雅、頌皆十篇爲聯。故皆稱什。惟魚藻之什十四篇。蕩之什十一篇。閔予小子之什十一篇。亦謂之什者。過乎十則亦稱什。舉其成數耳。若夫不及十則不稱什。故駉頌止四篇。那頌止五篇。而皆不稱什。此其可見也。後漢衞宏傳曰。鄭康成作毛詩箋。章懷太子注曰。箋、薦也。薦成毛義也。引張華博物志曰。鄭注毛詩曰箋。不解此意。或云毛公嘗爲北海相。鄭康成是郡人。故以爲敬云。觀國按。諸家字書。箋、子堅切。表識書也。亦作牋。牋。蓋古人牋牘。以竹或木爲之。故箋字從竹。牋字牋字皆從木。謂之牋表者。以此牋牘而表出己意也。西漢時。傳詩有三家。申公作魯詩。后蒼

作齊詩。韓嬰作韓詩。三家皆列於學官。而毛公之學未得立。及中興後。謝曼卿、衞宏、鄭衆、賈逵、馬融、鄭康成等皆宗毛公學。於是毛詩盛行。鄭康成作毛詩箋者。蓋毛公有不訓者。鄭氏訓之。毛公有訓未盡者。鄭氏續之。毛公有誤訓者。鄭氏證之。蓋以箋牘顯出己意。而又不沒毛公之學也。故謂之箋。雖若薦成毛義。而箋則非薦也。毛公爲北海相有年矣。至鄭康成乃以郡人之故。而以箋爲敬。此好事者爲之辭也。

奚斯

班孟堅兩都賦序曰。皐陶歌虞。奚斯頌魯。同見采於孔氏。列於詩、書。王文考魯靈光殿賦序曰。詩人之興。感物而作。故奚斯頌僖。歌其路寢。而功績存乎辭。德音昭乎聲。觀國按。閟宮之詩曰。松桷有鳥。路寢孔碩。新廟奕奕。奚斯所作。孔曼且碩。萬民是若。毛氏傳曰。大夫公子奚斯者作是廟也。鄭氏箋曰。奚斯作者。教護屬功課章程也。蓋魯人新姜嫄之廟。而公子奚斯董其事耳。所謂作者。作廟也。非作頌也。閟宮之頌。非奚斯之作也。班孟堅、王文考賦序皆以魯頌爲奚斯所作。則誤矣。揚子法言曰。顏嘗晞夫子矣。正考甫嘗晞尹吉甫矣。公子奚斯嘗晞正考甫矣。觀國按。尹吉甫作大雅崧高、烝民之詩。以美宣王。考甫能得商頌十二篇歸。以頌湯之德。二人皆有功於詩教者也。若奚斯者。徒能作魯廟而已。於詩頌固無預焉。當奚斯作廟之時。閟宮之頌未作也。廟成之後。詩人始頌之。則奚斯與正考甫二人非同類。揚雄豈亦誤以閟宮之詩爲奚斯所作耶。不然。何以言晞也。李軌注揚子曰。奚斯、魯僖公之臣。慕正考甫作魯頌。此言正誤也。

周禮司尊彝曰。其朝踐。用兩獻尊。其再獻。用兩象尊。鄭氏注曰。獻、讀爲犧。犧尊飾以翡翠。象尊以象鳳凰。陸德明音義曰。獻、犧同。素何反。司尊彝曰。凡六尊六彝之酌。鬱齊獻酌。鄭氏注曰。獻、讀爲摩莎之莎。摩莎沛之出其香汁也。陸德明音義曰。獻、素何反。觀國按。司尊彝曰。春祠夏禴用獻尊象尊。此兩尊相須之尊也。秋嘗冬烝用著尊壺尊。此兩尊相須之尊也。追享朝享用大尊山尊。此兩尊相須之尊也。獻尊卽犧尊。是也。舉其事則謂之獻尊。舉其名則謂之犧尊。一物而兩名耳。春秋左氏傳曰。犧象不出門。禮記曰。君西酌犧象。又曰。尊用犧象。又曰。犧象周尊也。然則犧象二尊相須可知矣。蓋犧尊爲牛形。象尊爲象形。犧音羲。獻音憲。二字各讀如本字。其義灼然。無可疑者。毛詩疏引王肅注禮曰。犧象二尊。全刻牛象之形。鑿背爲尊。其說是已。司尊彝變犧爲獻者。蓋朝踐乃始獻之禮。舉祀事言之。故謂之獻尊。若舉其名。則謂之犧尊也。鄭氏既讀獻爲犧。又以獻犧二字皆音莎。既謂犧尊飾以翡翠。又謂象尊以象鳳凰。皆誤矣。陸德明循鄭氏之說。以犧獻二字並音莎。而於他經凡言獻言犧處。悉音以爲莎。不能訂正其義。而反播其疑於後世。使後學愈疑。良可怪也。南史劉杳傳曰。杳嘗於沈約坐語及宗廟犧尊。約云。鄭康成答張逸。謂畫鳳凰尾婆娑然。杳曰。此言未必可安。古者尊彝皆刻木爲鳥獸。鑿頂及背以出內酒。魏時。魯郡地中得齊大夫子尾送女器犧尊。作犧牛形。晉永嘉中。賊曹嶷於青州發齊景公冢。得二尊。形亦爲牛象。二處皆古之遺器也。約以爲然。以此觀之。則犧尊爲牛形。可以不疑矣。

木瓜詩

詩曰。投我以木瓜。報之以瓊琚。投我以木桃。報之以瓊瑤。投我以木李。報之以瓊玖。毛氏傳曰。木瓜、楙木。可食之木也。觀國按。詩之意。乃以木爲瓜爲桃爲李。俗謂之假果者。蓋不可食不適用之物也。亦猶畫餅士飯之義耳。投我以不可食不適用之物。而我報之以瓊玉可貴之物。則投我之物雖薄。而我報之實厚。衞國有狄人之敗。出處於漕。齊桓公救而封之。遺之車馬器服。衞人思之。欲厚報之。則投我之物雖薄。而我思報之實欲其厚。此作詩者之意也。鄭氏以木瓜爲楙木。則是果實之木瓜也。誤矣。爾雅曰。楙木瓜。郭璞注曰。實如小瓜。酢可食。此卽果實之木瓜也。後世文士多引木瓜之詩。以爲果實之木瓜。皆誤矣。如初學記、六帖於果實木瓜門類。皆引衞風木瓜之詩。亦皆誤矣。前輩有詠木瓜詩曰。飜思成實爲嘉惠。擬把瓊瑤作報章。此正誤用之也。昔之記言者。謂孔子曰。吾於木瓜。見苞苴之禮行焉。觀國按。木瓜詩設投報之辭以爲喻耳。未嘗眞有投報也。而記言者遂以爲苞苴。恐非孔子之言也。淇澳詩曰。綠竹猗猗。綠竹青青。綠竹如簀。毛氏傳曰。綠、王芻也。竹、萹竹也。觀國按。綠與竹二物也。非笋竹之竹。而世多誤用綠竹爲笋竹之竹。采綠詩曰。終朝采綠。不盈一匊。毛氏傳曰。綠、王芻也。蓋爾雅曰。菉、王芻。又曰。竹、萹蓄。此乃詩所謂綠竹也。禮記大學篇曰。詩云。瞻彼淇澳。菉竹猗猗。此正用菉字。毛詩借用綠字。其義則通也。（案。郭璞注爾雅云。菉、蓐。今呼鴟脚莎。萹蓄似小藜。赤莖節。好生道旁。可食。又殺蟲。邢昺疏並引詩菉竹句。與毛萇詩傳相合。）先達詩集中有綠竹詩曰。自得東南號。猗猗柏悅同。蓋用東南之竹箭事。乃用爲笋竹之竹也。誤矣。

書曰。予欲觀古人之象。日月星辰山龍華蟲作會。宗彝藻火粉米黼黻絺繡。蓋日月星辰山龍華蟲。此六章作會於衣也。宗彝藻火粉米黼黻絺繡於裳也。此舜之十二章。而孔安國乃以作會宗彝四字爲一句。又訓曰。宗廟彝尊。亦以山龍華蟲爲飾。觀國按。宗彝者。卽周禮司尊彝所謂祼用虎彝蜼彝是也。刻畫虎蜼二形於彝器之上。祀宗廟則用此二彝。故謂之宗彝。若舜之十二章。則絺繡彝器於裳。而彝器之飾。則以虎以蜼。此禮有定制。不可易也。孔安國初不曉其義。既誤合尙書句讀。又誤訓謂彝尊亦以山龍華蟲爲飾。其紊經也甚矣。今世廟貌塑像及畫壁。凡法服止畫一虎一蜼。而不見彝器。亦誤也。當先畫彝器。而後飾虎蜼之形於彝器之上。乃爲合禮。蓋自唐以來。禮文寖敝。畫工沿襲舊格。初不識制度。不足怪也。禮記明堂位曰。夏后氏以雞夷。鄭氏注曰。夷、讀爲彝。此乃記禮者假借用字耳。中庸引詩曰。憲憲令德。表記引詩曰。瑕不謂矣。此類是也。

二王

振鷺詩曰。二王之後。來助祭也。毛氏傳曰。二王。夏、商也。其後杞也、宋也。觀國按。禮記曰。武王克商。未及下車。而封黃帝之後於薊。封帝堯之後於祝。封帝舜之後於陳。下車而封夏后氏之後於杞。封商之後於宋。案。禮記原文。前作武王克殷反商。此作投殷之後於宋。是書避宋宣祖諱刪改。尙爲文義相合。今仍之。蓋武王旣克商有天下。而封黃帝、堯、舜、夏、商之後者。繼絕世也。方周人祭於廟之時。黃帝、堯、舜之後。皆在本國。未來助祭。而二王之後。適來助祭。周人美之。故振鷺之詩所爲作。非萬世不易之法也。後世不察。乃謂王者必當存二王後。故漢、魏、南、北、隋、唐之際。皆舉二王

之典。夫繼絕世者。奚必止于二代耶。鄭氏曰。王者存二代。此蓋未嘗深攷其由也。後漢百官志曰。建武二年。封周後姬常爲周承休公。五年。封商後孔安爲商紹嘉公。且二王一體也。漢不封夏而封商、周。何耶。若曰繼絕世。則高帝滅秦而爲漢。則秦爲絕國矣。捨秦不封。而遠取商、周。又何耶。唐以周、隋爲二王後。且拓拔之魏、高氏之齊。與周、隋同爲絕國。而專取周、隋。又何耶。此皆循名而失實者也。

祥瑞

賈誼新書曰。詩云。一發五豝。于嗟乎騶虞。騶者天子之囿也。虞者囿之司獸者也。歐陽文忠公五代史蜀書曰。騶虞。古不知其何物也。詩曰。于嗟乎騶虞。賈誼以爲騶者。文王之囿。虞、虞官也。當誼之時。其說如此。然則以之爲獸者。其出於近世之說乎。觀國按。毛氏詩傳曰。騶虞義獸也。白質黑文。不食生物。有至信之德則應之。詳觀騶虞詩辭。則獸是已。詩序曰。仁如騶虞。又曰。德如羔羊。又曰。德如鳲鳩。又曰。信厚如麟趾。蓋皆指物而言也。秦、漢之際。言詩者各自名家。其說皆異同。賈誼必遵其師所授之說。未必當也。歐公曰。以之爲獸者。其出於近世之說乎。觀國按。賈誼在文帝時爲長沙傅。前漢儒林傳曰。毛公治詩。爲河間獻王博士。則在景帝時爲博士。與賈誼同時人也。然則以騶虞爲獸者。非出於近世之說矣。五代時。王建據蜀。龜龍麟鳳騶虞之類。畢出於其國。歐陽文忠公修五代史。破之以爲非瑞。白龍見於水。是失職也。可以爲妖矣。鳳凰或出於謬政危亡之時。非瑞也。麟、人罕識之獸。魯哀公西狩。窮山竭澤。獵而獲之。非其自出。春秋譏之。非瑞也。龜、汙泥川澤。不可勝數。其死也。貴于卜官。觀國按。易以龍喻君德。取其神變也。鳳者文

明之物。故曰鳳兮鳳兮。何德之衰。傷無文明之時也。麟、信也。故詩以麟之趾、麟之定、麟之角、喻信厚之時。龜、壽而前知也。此四物者。以喻聖人之有德者。故禮以爲四靈。而史亦記之耳。非謂治世必出。而亂世必藏也。譬猶玉者至貴之寶。而君子比德焉。寧有治世則玉見。而亂世則玉隱耶。離騷以香草譬君子。以惡鳥譬小人。寧有治世則無惡鳥。而亂世則無香草耶。然則麟鳳龜龍。頻出于五代亂世之蜀。何傷乎。

勺藥

溱洧詩曰。維士與女。伊其相謔。贈之以勺藥。毛氏傳曰。勺藥香草也。其別則送以勺藥。結恩情也。觀國按。崔豹古今注曰。勺藥一名將離。將行則送之以勺藥。以此觀之。則勺藥離草也。離別則贈之以見志也。江淹別賦曰。下有勺藥之詩。淹用爲離別事。蓋可見矣。若曰香草。則草之香者多矣。奚必勺藥而後可以結恩情也。司馬相如子虛賦曰。勺藥之和具。而後御之。服虔注曰。勺藥以蘭桂調食。文穎注曰。五味之和也。晉灼注曰。南都賦云。歸鴈鳴鷄。香稻鮮魚。以爲勺藥。酸甜滋味。百種千名。顏師古注曰。諸家之說。皆未當也。勺藥、藥草名。其根主和五臟。又辟毒氣。故合之於蘭桂五味。以助諸食。因呼五味之和爲勺藥耳。今人食馬肝馬腸者。猶合勺藥而煮之。豈非遺法乎。觀國按。子虛、南都二賦言勺藥者。勺音酌。藥音略。乃以魚肉等物爲醢醬食物也。與溱洧詩所言勺藥異矣。詩之勺藥。乃草類也。今勺藥花是已。廣韻曰。勺、市若切。又張略切。藥、以灼切。又良約切。二字各有二音。子虛賦曰。勺藥之和具。而後御之。所謂御者。御食物也。未有御五味者也。南都賦曰。歸鴈鳴鷄。香稻鮮魚。以爲勺藥。蓋以鴈鷄魚稻爲食也。又按枚乘七發曰。於是

使伊尹煎熬。易牙調和。熊蹯之濡。勺藥之醬。薄耆之炙。鮮鯉之鱠。五臣注文選曰。勺音酌。藥音略。又按張景陽七命曰。窮海之錯。極陸之毛。伊公爨鼎。庖子揮刀。味重九沸。和兼勺藥。晨鳧露鵠。霜鷄黃雀。五臣注文選曰。勺音酌。藥音略。然則讀勺藥爲酌略者。是以魚肉等物爲醢醬食物。非湊洧之勺藥明矣。子虛賦諸家注說。皆誤以爲湊洧之勺藥也。韓退之偃城夜會聯句詩曰。兩廂鋪氍毹。五鼎調勺藥。又曰。但擲顧笑金。仍祈卻老藥。蓋前句勺藥字音酌略。後句藥字音瀹。二藥字不同音也。

箕子

前漢儒林孟喜傳曰。蜀人趙賓好小數書。後爲易。飾易文。以爲箕子明夷。陰陽氣亡箕子。箕子者。萬物方荄茲也。顏師古注云。易明夷卦彖曰。內難而能正其志。箕子以之。六五爻辭曰。箕子之明夷。利貞。此箕子謂商父師說洪範者也。賓妄爲說耳。觀國按。虙犧作八卦。而文王六十四。則爻辭乃文王所作也。方文王重爻之時。箕子之明未夷。至紂不道。箕子奴。然後箕子之明始夷。武王伐紂。一戎衣而天下大定。乃反商政。釋箕子囚。封比干墓。式商容閭。當此時。箕子之明雖夷。而利貞。故明不可息也。以此攷之。則箕子之明夷。其在武王之時乎。文王重爻之時。於明夷六五之辭。不應豫言箕子之明夷。此學者素以爲疑也。趙賓訓易。欲避此疑。故謂箕子者。陰陽之氣萬物方荄茲。非商紂之箕子也。顏師古不悟其意。乃引明夷卦爻之辭以釋之。夫學者豈不知商之有箕子耶。趙賓之說雖鑿。而師古原不曉其因也。或說謂文王重卦。而其辭則周公、孔子之作。如此則明夷言箕子不礙矣。

介雞

春秋昭公二十五年左氏傳曰。季郈之雞鬬。季氏介其雞。郈氏爲之金距。杜預注曰。擣芥子播其羽。或曰。以膠沙播之爲介雞。觀國觀史記魯世家曰。季氏與郈氏鬬雞。季氏芥雞羽。郈氏金距。司馬遷改介爲芥。而杜預用其說以訓左傳耳。觀國按。介與芥不相通用。介者。介冑之介也。介其雞者。爲甲以蔽雞之臆。則可以禦彼之金距矣。司馬遷誤改介爲芥。而杜預循其誤。既自以爲疑。又增膠沙之說。夫以膠浹沙而播其羽。是自累也。又惡能勝彼雞。大率司馬遷好異而惡與人同。觀史記用尙書、戰國策、國語、世本、左氏傳之文。多改其正文。改績用爲功用。改厥田爲其田。改肆覲爲遂見。改宵中爲夜中。改咨四嶽爲嗟四嶽。改協和爲合和。改方命爲負命。改九載爲九歲。改格姦爲至姦。改愼徽爲愼和。改烈風爲暴風。改克從爲能從。改濬川爲決川。改恤哉爲靜哉。改四海爲四方。改熙帝爲美堯。改不遜爲不訓。改胄子爲穉子。改維淸爲維靜。改天工爲天事。改底績爲致功。改降丘爲下丘。改納錫爲入賜。改孔修爲甚修。改夙夜爲早夜。改申命爲重命。改汝翼爲汝輔。改勑天爲陟天。改率作爲率爲。改宅土爲居土。如此類甚多。又用論語文分綴爲孔子弟子傳。亦多改其文。改吾執爲我執。改毋固爲無固。改指諸掌爲視其掌。改性與天道爲天道性命。改未若爲不如。改便便爲辯辯。改滔滔爲悠悠。如此類又多。子長但知好異。而不知反有害於義也。

臧否

臧否之否音鄙。臧者、善也。否者、不善也。書曰。格則承之庸之。否則威之。陸德明音義曰。否音鄙。易遯卦九

四。好遯。君子吉。小人否。王弼注曰。否音臧否之否。君子好遯。故能舍之。小人繫戀。是以否也。鼎卦初六。鼎顛趾。利出否。王弼注曰。否、不善之物也。抑詩曰。於乎小子。未知臧否。烝民詩曰。邦國若否。仲山甫明之。小旻詩曰。國雖靡止。或聖或否。春秋昭公五年左氏傳曰。一臧一否。其誰能當之。諸葛孔明出師表曰。陟罰臧否。不宜異同。張平子西京賦曰。街談巷議。彈射臧否。以上否字皆音鄙。俗或讀音缶。則誤矣。嵇叔夜幽憤詩曰。民之多僻。政不由已。惟此褊心。顯明臧否。五臣注文選曰。否、平鄙切。若如五臣注。則平鄙切。乃音備。是泰否之否。非臧否之否矣。今禮部韻略上聲旨字部內否音鄙。注曰。臧否也。新制云。按詩未知臧否。釋文音鄙。如此之類全句。卽許於此韻內押。如散押臧否之類。卽許與有字韻內否字通押。觀國按。有字韻內否字音缶。若散押臧否。亦是音鄙。豈可遽變而音缶耶。凡上有臧字。則下當音鄙。此一定不可易也。新制乃元祐五年太學博士孫諤校對禮部韻略而奏請。引周易師卦曰。師出以律。否臧凶。釋音曰。否音鄙。惡也。馬、鄭、王肅曰。否音方九反。左傳隱公十一年曰。師出臧否。亦如之。釋音曰。否音鄙。又方九反。觀國按。周易、左傳皆存兩音者。蓋陸德明不能稽攷訂正之。而存兩音使後人自擇之也。孫諤奏請。又不能決於去取。故有許通押之文。且音鄙音缶二字。音與義皆不同。實不可通押。

胥靡

史記儒林傳曰。申公爲楚太子戊傅。戊不好學。胥靡申公。徐廣注曰。胥靡、腐刑。前漢儒林傳曰。胥靡申公。顏師古注曰。胥靡、相係而作役。前漢楚元王傳曰。王戊與吳通謀。申公、白生諫不聽。胥靡之。應劭注曰。詩

云。若此無罪。淪胥以鋪。胥靡、刑名也。晉灼注曰。胥、相也。靡、隨也。古者相隨坐輕刑之名。顏師古注曰。聯繫使相隨而服役之。故謂之胥靡。猶今之役囚徒以鏁聯綴耳。而云隨坐輕刑。非也。史記賈誼傳鵩鳥賦曰。傅說胥靡兮。乃相武丁。徐廣注曰。胥靡、腐刑也。前漢賈誼傳鵩鳥賦曰。傅說胥靡兮。乃相武丁。張晏注曰。胥靡、刑名也。傅說被刑。築於傅巖。顏師古注曰。胥靡、相隨之刑也。觀國按書說命曰。乃審厥象。俾以形旁求于天下。說築傅巖之野。惟肖。孔安國傳曰。傅氏之巖在虞、虢之界。通道所經、有澗水壞道。常使胥靡刑人築護此道。說賢而隱。代胥靡築之以供食。以此知鵩鳥賦云傅說胥靡者。乃服役之刑也。莊子曰。胥靡、登高而不懼。遺死生也。又曰。築十仞之城。城者既十仞矣。則又壞之。此胥靡之所苦也。成元英疏曰。胥靡、徒役人也。揚雄解難曰。胥靡爲宰。寂寞爲尸。蓋胥靡者。刑役之人。於死生則輕而無顧藉。故登高而不懼。不畏險也。胥靡爲宰。無重累也。城既十仞而又壞之。則築役之勞未已。此胥靡之所苦也。凡此又以見胥靡者服役之刑也。腐刑無役。若以胥靡爲腐刑。則傅說不應有版築之役矣。史記佞幸傳曰。李延年坐法腐。然則史記正言腐。不謂之胥靡也。又胥靡亦邑名。春秋襄公十八年左氏傳曰。蔿子馮、公子樂率銳師侵費、滑、胥靡。杜預注曰。胥靡、鄭邑。又昭公二十六年左氏傳曰。王入於胥靡。杜預注曰。胥靡、周邑。本鄭地。又定公六年左氏傳曰。鄭於是乎伐馮、滑、胥靡、負黍、狐人、闕外。晉閻沒戍周。且城胥靡。杜預注曰。鄭伐周六邑。諸史地理書亦不言胥靡地名之義。蓋不可攷也。

孔子生

史記孔子世家、魯世家、十二諸侯年表皆曰。魯襄公二十二年。歲在庚戌。孔子生。魯哀公十六年。歲在壬戌。孔子卒。享年七十有三。然公羊傳曰。襄公二十一年十有一月庚子。孔子生。何休解曰。歲在己卯。又穀梁傳曰。襄公二十一年十月庚子。孔子生。然則公羊、穀梁與史記世家、年表皆不同也。觀國按。春秋襄公二十一年十月庚辰朔。日有食之。蓋十月朔爲庚辰。則二十一日爲庚子也。十有一月無庚子矣。公羊謂十有一月庚子者。誤也。魯襄公二十一年。歲在己酉。而何休謂歲在己卯者。誤也。孔子享年七十三。以歲計之。當魯襄公二十二年生。是歲周靈王二十一年。歲在庚戌也。而公羊、穀梁皆云襄公二十一年。誤矣。史記五帝紀曰。舜年二十。以孝聞。年三十。堯舉之。年五十。攝行天子事。年五十八。堯崩。年六十一。代堯踐帝位。踐帝位三十九年。南巡狩。崩於蒼梧之野。觀國以史記文攷之。舜壽百歲也。然尚書舜典曰。舜年三十登庸。三十在位。五十載陟方乃死。蓋三十登庸。三十在位。服堯喪三年。其一在三年之數。爲天子五十年。凡壽一百一十有二歲。此孔子所定之書也。則知史記爲誤矣。史記六國年表。周元王元年。徐廣曰。元年己丑。皇甫謐曰。元年癸酉。又周貞定王元年。徐廣曰。元年癸酉。皇甫謐曰。元年癸亥。觀國按。章衡編年通載。周元王元年。歲在己丑。周貞定王元年。歲在癸酉。以此知徐廣之說爲是。而皇甫謐之說非也。

納幣

禮有納采問名納吉納徵請期親迎。謂之六禮。而不謂之納幣。春秋穀梁傳曰。禮有納采。有問名。有納徵。有告期。四者備而後娶。禮也。范寧解曰。納采者。采擇女也。問名者。卜吉凶也。納徵者。納幣也。告期者。告迎

期也。然則納幣者。禮之納徵是已。周官媒氏曰。凡嫁子娶妻。入幣純帛。無過五兩。鄭氏注曰。納幣也。五兩、十端也。引雜記曰。納幣一束。束五兩。兩五尋。然每端二丈。觀國按。束帛爲十端。每端二丈。則是以四丈爲一兩。中屈之成兩端。五兩爲十端矣。不謂之十端。而謂之五兩者。蓋用五兩而中屈之成十端。其本則用五兩而束之。則見其有十端也。或曰入幣。或曰納幣者。周官媒氏通言嫁子娶妻用幣之數。故曰入幣。若夫問名納吉而後納幣者。問名納吉。則事已定矣。事已定。則男家納幣於女家。致恭以成禮。蓋男下女之意也。故春秋書納幣者。皆親事已定而後納幣也。春秋又書逆女。乃先納幣而後逆女。禮之序當如此耳。春秋莊公二十二年冬。公如齊納幣。左氏無傳。杜預解曰。喪母未再期而圖婚。非禮也。公羊、穀梁皆曰。親納幣。非禮也。觀國按。莊公二十一年秋七月戊戌。夫人姜氏薨。至二十二年冬。公如齊納幣。方是時。母喪一年有半。是母喪未再期而圖婚。故春秋書納幣。以其非禮也。又春秋文公二年冬。公子遂如齊納幣。左氏傳曰。襄仲如齊納幣。禮也。凡君卽位。好舅甥。修婚姻。娶元妃以奉粢盛。孝也。孝、禮之始也。觀國按。僖公三十三年十二月乙巳。公薨。文公二年冬。公子遂如齊納幣。則自僖公薨至文公二年冬。未滿二十五月。是亦居喪而圖婚。與莊公居喪納幣一也。左氏乃曰。襄仲如齊納幣禮也。有以見左氏之誤也。公羊傳曰。公子遂如齊納幣。譏喪娶也。穀梁傳曰。公子遂如齊納幣。范寧解曰。喪制未畢而納幣。非禮也。以春秋文及三傳攷之。左氏之誤昭昭矣。

古文

唐李濟翁資暇錄曰。古文使字作㚔。左氏春秋傳言行李。乃是行使。後人誤變爲李字。觀國按。春秋僖公三十年左氏傳曰。若舍鄭以爲東道主。行李之往來。共其乏困。杜預曰。行李、使人也。又襄公八年左氏傳曰。亦不使一介行李告於寡君。杜預曰。行李、行人也。又昭公十三年左氏傳曰。諸侯靖兵。好以爲事。行理之命。無月不至。杜預曰。行理、使人通聘問者。然則左氏傳或言行李。或言行理。皆謂行使也。但文其言謂之行李。又謂之行理耳。以此知非改古文㚔字爲李也。古文字多矣。李濟翁不言㚔字出何書。未可遽爾泛舉而改作也。唐書藝文志曰。今文尚書三十卷。開元十四年。明皇以洪範無偏無頗。聲不協。詔改爲無偏無陂。蓋古文尚書曰。無偏無頗。遵王之義。明皇以頗字與義字不協韻。故改爲無陂。與義字協聲。於文意雖亦通。而改作之譏。未能免也。明皇不好隸古。天寶三載。詔集賢學士衞包改古文尚書從今文。故有今文尚書。今世所傳尚書。乃今文尚書也。今文尚書多用俗字。如改說爲悅。改景爲影之類。皆用後世俗書。良因明皇不好隸古。故有司亦隨俗鹵莽而改定也。司馬遷班固作史。亦或用古文字。史記商本紀曰。湯既勝夏歸。仲虺作誥。虺乃古文虺也。又周本紀曰。穆王命伯臩申誡太僕。作臩命。臩乃古文冏也。又孔子弟子有曾蔵。蔵乃古文點也。前漢古今人表有伯㚔。㚔乃古文囝也。又百官公卿表曰。蔡作朕虞。蔡乃古文益也。又郊祀志曰。天墜神祇之物皆至。墜乃古文地也。又禮樂志曰。屮木零落。屮乃古文草也。又刑法志曰。㦸之以行。㦸乃古文悚也。又藝文志有大帝三十七篇。帝乃古文禹也。又地理志曰。隨山栞木。栞乃古文刊也。又平原郡安悳縣。悳乃古文德也。又清河郡愬題縣。愬乃古文涉也。又北地郡大㝉縣。㝉乃

古文要也。又路溫舒傳曰。鑠者不可復屬。鑠乃古文絕也。又敍傳曰。東从虐而殲仁。从乃古文鄰也。又召信臣傳曰。晝夜爇蘊火爇乃古文然也。又五行志曰。王心弗戒。戒乃古文堪也。又揚雄傳反離騷曰。纍既兕夫傳說兮。兕乃古文攀也。後漢輿服志曰。乾巛有文。巛乃古文坤也。諸史如此類甚多。然則作史者尚不忍廢古文。而況古文經書。其可輕改作乎。許愼說文序曰。依類象形謂之文。形聲相益謂之字。著於竹帛謂之書。五帝三王之世。改易殊體。封於泰山者七十有二代。靡有同焉。蓋古者帝王登封泰山。必有金石之刻。其文字形體各不同。歷時既久。罕有傳者。今世所傳秦皇時李斯所篆嶧山碑。如御史大夫。篆作御史大大。竊意夫字亦必有大音。李斯用古文篆。後世不知其用字之因也。又今世所得古器。秦時鐘鼎篆銘有字皆篆爲彐。如有秦篆爲彐秦之類。後世字書彐字爲又字。諸字書未嘗讀又爲有也。許愼說文屮字丑列切。兩屮相並爲艸。卽今之草字。而漢書乃用屮字爲草字。凡此類。皆不可以字書攷證之也。

其記已忌

揚之水詩曰。彼其之子。不與我戍申。彼其之子。不與我戍甫。彼其之子。不與我戍許。羔裘詩曰。彼其之子。舍命不渝。彼其之子。邦之司直。彼其之子。邦之彥兮。汾沮洳詩曰。彼其之子。美無度。彼其之子。美如英。彼其之子。美如玉。候人詩曰。彼其之子。三百赤芾。彼其之子。不稱其服。彼其之子。不遂其媾。鄭氏箋曰。其或作記。或作己。讀聲相似。禮記表記篇曰。彼記之子。不稱其服。韓詩外傳曰。彼己之子。舍命不渝。彼己之子。邦之司直。彼己之子。邦之彥兮。彼己之子。碩大且篤。大叔于田詩曰。叔善射忌。又良御忌。抑磬控忌。抑縱

送忌。叔馬慢忌。叔發罕忌。抑釋掤忌。抑鬯弓忌。鄭氏箋曰。忌讀如彼己之子之己。陸德明毛詩釋音曰。其音記。觀國按。詩用其字忌字。禮記用記字。韓詩外傳用已字。四字雖不同。然其原意則四字皆助辭也。其義相附近。故四字讀爲四聲。何傷乎。若循鄭氏之箋。陸氏之音。則四字者當讀而爲一音。誤矣。經書中用字如此類者。尙多有之。書曰。聖有謨訓。春秋左氏傳曰。聖有謀勳。訓字去聲。勳字平聲。二字不同音。而義則通也。詩曰。顯顯令德。宜民宜人。中庸曰。憲憲令德。宜民宜人。顯字上聲。憲字去聲。二字不同音。而義則通也。詩曰。心乎愛矣。遐不謂矣。表記曰。心乎愛矣。瑕不謂矣。變遐爲瑕也。詩曰。有覺德行。四國順之。緇衣曰。有梏德行。四國順之。變覺爲梏也。書曰。自作孽。不可逭。孟子曰。自作孽。不可活。變逭爲活也。書曰。克明俊德。大學曰。克明峻德。變俊爲峻也。詩曰。駿命不易。大學曰。峻命不易。詩曰。駿極於天。孔子閒居曰。峻極於天。變駿爲峻也。書曰。高宗亮陰。喪服四制曰。高宗諒闇。乃用闇字也。詩序曰。假樂嘉成王。左氏傳曰。晉侯賦嘉樂。變假爲嘉也。詩曰。凡民有喪。匍匐救之。檀弓曰。凡民有喪。扶服救之。變匍爲扶也。書曰。罔有擇言在身。表記曰。罔有擇言在躬。變身爲躬也。凡此雖或變其字。然各從其音而讀之。不害於義。若必繩之以一音。則將亂天下之字音。非所以示後學也。

洒

新臺詩曰。新臺有洒。河水浼浼。毛氏曰。洒、高峻也。浼浼、平地也。陸德明音義曰。洒、七罪反。觀國按。新臺詩第一章曰。新臺有泚。河水瀰瀰。泚與瀰協韻。故第二章曰。新臺有洒。河水浼浼。毛氏欲以洒浼二字協韻。

乃讀洒爲七罪反。而訓之曰。洒、高峻也。然字書。洒無七罪反之音。亦無高峻之義。按字書。洒字音先禮切。與洗同。而與浼字亦協韻。蓋泚者鮮明貌也。洒亦有潔靜之意。於詩之義通。當讀洒爲先禮切。則音與義兩得之矣。春秋襄公二十一年左氏傳曰。在上位者。洒濯其心。音義曰。洒、先禮反。前漢平帝紀曰。洒心、自新之意也。又昌邑王賀傳曰。以湔洒大王。顏師古皆曰。洒、先禮反。史記貨殖傳曰。洒削、薄技也。孟子曰。願比死者一洒之。此皆讀與洗同。而俗或讀作沙下反者非也。洒又音先典反。玉藻曰。君子之飲酒也。受一爵而色洒如也。陸德明音曰。洒、先典反。史記范雎傳曰。羣臣莫不洒然變色易容。徐廣曰。洒、先典反。蓋洗字亦音先典反。洒亦如之也。洒又音色懈反。與灑同爲洒掃。亦作洒掃。東山詩曰。洒掃穹窒。伐木詩曰。於粲洒埽。抑詩曰。洒埽庭內。周禮隸僕曰。掌五寢之埽除糞洒之事。論語曰。子夏之門人。當洒掃應對。禮記內則曰。灑埽室堂。凡此或用洒字。或用灑字。其義則一。而皆讀音色懈反。各隨其音而生義也。

如罄

春秋僖公二十六年左氏傳曰。齊孝公伐我北鄙。公使展喜犒師。齊侯曰。魯人恐乎。對曰。小人恐矣。君子則否。齊侯曰。室如懸罄。野無青草。何恃而不恐。杜預曰。如、而也。言居室而資糧垂盡。觀國按。字書。如、而也。似也。往也。若也。經書用如字。各有一義。室如之如當訓似。又此罄字非訓盡。許愼說文曰。罄、器中空也。室如懸罄者。如懸一器。其中空而無物耳。罄亦訓盡。詩曰。缾之罄矣。是也。杜預以如訓而。以罄訓盡。則室而垂盡。語不成文。今以如字之義攷之。莊公七年夏。夜中星隕如雨。蓋言星隕而且雨也。此如字訓而者也。

左氏傳曰。如火之燎於原。又曰。如農夫之務去草。又曰。今亦如之。又曰。邑亦如之。凡此如字。訓似者也。公如齊觀社。公如齊納幣。公如齊逆女。公如晉。至河乃復。夫人姜氏如齊。凡此如字。訓往者也。左氏傳曰。同之不可也如是。又曰。惟有德者能以寬服民。其次莫如猛。凡此如字。訓若者也。室如懸罄者。如、似也。似懸空器。若家徒四壁之義也。於意則順而成文。杜預所訓。於字義雖通。而於左氏文句則不順。蓋誤訓如爲而。故幷與罄字訓誤也。先達謂漢人如而通用。蓋如字所訓非一。如而通用者。特如字之義一端耳。至於如齊觀社。如農夫之務去草。其次莫如猛之類。又可以如而通用訓之耶。

蓐

周禮夏官圉師掌養馬。春除蓐釁廄。鄭氏注曰。蓐、馬茲也。觀國按。爾雅釋器曰。蓐謂之茲。郭璞注曰。茲者蓐席也。又按。春秋桓公十六年十有一月。衞侯朔出奔齊。公羊傳曰。衞侯朔得罪於天子。越在岱陰齊。屬負茲舍不卽罪爾。何休解曰。諸侯有疾稱負茲。士稱負薪。由此觀之。則馬茲者。以草蓐爲馬席以禦寒。至春則除去之。釁祭其廐。以祓除疾疫也。許愼說文曰。蓐、陳草復生也。一曰蔟也。玉篇、廣韻。蓐音辱。艸蓐也。薦也。然則所謂茲。所謂蔟。所謂薦。皆席之異名。蓋皆以艸蓐爲之也。春秋文公七年左氏傳曰。秣馬蓐食。潛師夜起。杜預注曰。早食於寢蓐中。又宣公十二年左氏傳曰。軍行右轅。左追蓐。杜預注曰。追求草蓐爲宿備。又成公十六年左氏傳曰。蓐食申禱。又襄公十六年左氏傳曰。簡名蒐乘。秣馬蓐食。前漢韓信傳曰。晨炊蓐食。張晏注曰。未起而牀蓐中食。後漢廉范傳曰。令軍中蓐食。晨往赴之。章懷太子注曰。蓐食。早起

食於寢蓐中也。凡此皆謂以草蓐爲席者也。禮記月令秋曰其神蓐收者。方秋時草已陳。而收斂、金之性也。故謂之蓐收。春曰勾芒者。木性達生也。夏曰祝融者。火性昭散也。冬曰元冥者。水性幽復也。中央曰后土者。土性專靜也。五官之神。其名各有義。初不徒設。

釐

禮記經解篇引易曰。君子愼始。差若毫釐。繆以千里。史記太史公自序引易曰。失之毫釐。差以千里。前漢東方朔傳引易曰。正其本。萬事理。失之毫釐。差以千里。前漢司馬遷傳引易曰。差以毫釐。繆以千里。觀國按。今易中無此語。顏師古曰。易象之別記者也。蓋古之以易名家者。各有訓說。而爲之傳記。故宗其學者。皆以易曰稱之。今其所引易。其字有不同。如禮記、司馬遷傳皆言差若毫釐。而太史公、東方朔皆言失之毫釐。禮記、司馬遷傳皆言繆以千里。而太史公、東方朔皆言差以千里。又班固作漢書。於司馬遷傳言差以毫釐。而於東方朔傳則言失之毫釐。於司馬遷傳言繆以千里。而於東方朔傳言差以千里。班固所引兩傳用字皆不同。以此知爲易說者已久。後人相傳襲而用之。故其用字有不同也。按字書。釐字里之切。理也。福也。氂字十毫也。所謂毫氂者。當用氂字。而太史公用釐字者。假借用之也。世用毫氂絲忽者。皆假釐字用之。蓋釐氂二字。古今通用之也。前漢五行志曰。天漢二年八月。天雨白氂。顏師古注曰。凡言釐者。毛之彊曲者。志用氂字。而顏師古注用釐字。以此知氂釐二字通用久矣。僖者、諡也。禧者、福也。史家於僖禧二字皆用釐字以代之。故春秋僖公。史家皆變爲釐公。漢文帝受釐宣室。是也。思文詩曰。貽我來牟。而

劉向傳上封事引周頌曰。貽我釐麰。變來爲釐。顏師古注曰。釐讀與來同。觀國按。鄭氏箋詩謂來者以穀俱來也。蓋天遺我祥穀之意。劉向云釐麰。義亦通。然不謂讀釐音來也。顏師古誤矣。

雅疋

禮記緇衣篇引君雅曰。夏暑雨。冬祁寒。鄭氏注曰。君雅、周穆王司徒。書序作牙。假借字也。觀國按。孔子作書序。所謂穆王命君牙爲周大司徒。作君牙。蓋君牙本君雅也。古文用牙字。其實音雅。後之變古文爲隸者。亦用牙字耳。然許愼說文雅字烏加切。楚烏也。秦謂之雅。則古人初不以雅字爲大雅、小雅之字也。古文惟用疋字爲大雅、小雅之字。故許愼說文曰。疋、所菹切。古文以爲大雅字。以此觀之。則古文以疋爲大雅、小雅字。以雅爲烏鳥。而音烏加切。及後世變古文爲隸古。又變隸古爲今文。遂各用他音字或俗字以易之。而雅字遂專爲大雅、小雅之雅矣。疋音雅。又音所菹切。足也。胥字楚字疏字疋字皆從疋也。疋又音山呂切。與所字同音。字書曰。已也。然則疋字一音雅。一音疏。一音所。而後世文士不復用此字者。蓋後世書籍皆用今文。而無古文。此古文之所以不復用也。

容頌

史記儒林傳曰。學者多言禮。而魯高堂生最本禮。自孔子時。其經不具。至秦焚書。於今獨有士禮。高堂生能言之。而魯徐生善爲容。孝文時。徐生以容爲禮官大夫。傳子至孫徐延、徐襄。襄善爲容。不能通經。皆爲禮官大夫。及徐氏弟子公戶滿意、威生、單次、蕭奮皆爲禮官。是後能言禮爲容者由徐氏。前漢儒林傳曰。

漢興。魯高堂生傳士禮十七篇。而魯徐生善爲頌。以頌爲禮官。諸言禮爲頌者。由徐氏。蘇林注曰。漢舊儀有二郎。爲此頌貌威儀事。有徐氏。後有張氏。不知經。但能盤辟爲禮容。天下郡國有容史。皆詣魯學之。顏師古注曰。頌讀與容同。觀國按。字書頌字亦音容。而頌亦作額。有形容之義。故詩序曰。頌者美盛德之形容。史記用容字。漢書用頌字。其義一也。漢書惠帝紀曰。有罪當盜械者。皆頌繫之。顏師古注曰。頌與容同。又刑法志曰。當鞫繫者頌繫之。顏師古注云。頌讀曰容。寬容之也。又揚雄傳河東賦曰。麗勾芒與驂蓐收兮。服元冥及祝融。敦衆神使式道兮。奮六經以穗頌。隃於穆之緝熙兮。過清廟之雝雝。賦以融字頌字雝字爲韻。則讀頌爲容也。容頌通用可知矣。所謂士禮十七篇者。今儀禮是也。儀禮所載。皆高下俯仰疾徐疏數之節。故漢書藝文志曰。禮經三百。威儀三千。顏師古注曰。禮經、周禮是也。威儀、儀禮是也。儀禮雖載高下俯仰疾徐疏數之節。而其名實。皆道德性命之理。及措諸事業。然後見於容貌威儀之際。孔子曰。禮云禮云。玉帛云乎哉。言以道德性命爲本。而容貌威儀乃其末也。漢之學者。乃專以禮容爲事。至有不能通經。而惟以容爲禮官者。乃祝史之能也。亦何貴於禮官耶。嗚呼。禮學之敝久矣。

月令數祭

月令春曰其數八。夏曰其數七。中央曰其數五。秋曰其數九。冬曰其數六。鄭氏注引易曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。木生數三。成數八。火生數二。成數七。金生數四。成數九。水生數一。成數六。但言八言七言九言六者。舉其成數也。土數五者。土以生爲本。觀國按。鄭氏謂月令舉五行之成數

可也。土生數五而成數十。若曰舉其成數。則中央土當言其數十。而月令反言其數五。則與四時舉成數異矣。鄭氏知有此礙。乃爲之說曰。土以生爲本。夫水火金木。豈不以生爲本。奚土獨以生爲本耶。觀國按。一二三四五者。五行本生之數。土數五。分旺於四時。故月令舉五行本生之數。而兼之以土數也。春之木數三。兼五爲八也。夏之火數二。兼五爲七也。秋之金數四。兼五爲九也。冬之水數一。兼五爲六也。中央土數五。分旺於四時。無所兼也。故其數五而已。此皆五行之生數也。而成數在其中矣。豈有捨生數而遽舉其成數者乎。此理灼然。五行在天則配五方。在人則配五臟。是故春主木。在人爲肝。夏主火。在人爲心。秋主金。在人爲肺。冬主水。在人爲腎。中央主土。在人爲脾。此不易之道也。月令則不然。春則祭先脾。夏則祭先肺。中央則祭先心。秋則祭先肝。冬則祭先腎。乃與五行不相應。觀國按。月令所祭者。五祀之神戶、竈、門、行、中霤。所陳之俎。非五臟之所配也。春曰其祀戶。祭先脾者。祀戶之禮。其俎以脾爲先。夏曰其祀竈。祭先肺者。祀竈之禮。其俎以肺爲先。中央曰其祀中霤。祭先心者。祀中霤之禮。其俎以心爲先。秋曰其祀門。祭先肝者。祀門之禮。其俎以肝爲先。冬曰其祀行。祭先腎者。祀行之禮。其俎以腎爲先。其在一人之身。則脾在上。肺次之。心又次之。肝又次之。腎居下。五祀之俎。以此爲次。蓋祭禮也。非五行五臟相配之法也。此其所以不同。

子卯

春秋昭公九年左氏傳曰。晉荀盈卒。未葬。晉侯飲酒樂。膳宰屠蒯曰。辰在子卯。謂之疾日。杜預注曰。疾、惡

也。紂以甲子喪。桀以乙卯亡。故國君以爲忌日。檀弓曰。知悼子卒。未葬。平公飲酒。師曠、李調侍。鼓鐘。杜簣自外來。歷階而升。酌曰。曠飲斯。公曰。爾飲曠何也。曰。子卯不樂。知悼子在堂。斯其爲子卯也大矣。鄭氏注曰。紂以甲子死。桀以乙卯亡。王者謂之疾日。不以舉樂爲吉事。陸德明音義引賈逵曰。桀以乙卯日死。紂以甲子日亡。故以爲戒。又引張晏曰。子刑卯。卯刑子。相刑之日也。以爲忌。王藻曰。子卯稷食菜羹。鄭氏注曰。忌日貶也。觀國按。日之吉凶。與歲月遷轉。固無常也。禮云。外事以剛日。內事以柔日。在人所擇耳。不應常以子卯爲忌日。設有數十君如桀紂者。何忌日之多也。十二辰皆有刑有害。不特子卯。而張晏以謂子卯相刑之日。非也。後魏道武皇帝以甲子日出師討賊。有言紂以甲子日亡。不宜出師者。道武曰。周武不以甲子日興乎。遂出師有功。唐李愬討蔡。軍吏曰。往亡。請避之。愬曰。賊以往亡謂吾不來。正可擊也。及戰克捷。宋高祖爲太傅日。平江陵。加領南蠻校尉。將拜南蠻。遇四廢日。佐史白遷日。帝不許。以此觀之。則吉凶惟人所召。不誠未有能動者也。唐后妃傳曰。憲宗懿安皇后郭氏。元和元年進册貴妃。羣臣請立爲后。帝以歲子午忌。故報罷。觀國竊謂憲宗意未欲立后。故託子午忌爲言耳。古以正月五月九月爲斷屠月。著於刑統律書。而時君生辰及祖宗忌日。皆斷屠不舉樂。唐書刑法志曰。武德二年。頒新格五十三條。凡斷屠日及正月五月九月不行刑。又房元齡等損益隋律。斷屠月皆停死刑。事固有歷世循襲。無傷於治道。而不必削去者。此類是也。

三易

周禮太卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別皆六十有四。杜子春注曰。連山虙犧。歸藏黃帝。雖有此說而無迹。學者未然其說也。觀國按。隋書經籍志有歸藏十三卷。注曰。晉太尉參軍薛正注。唐書藝文志有連山十卷。司馬膺注。歸藏十三卷。南史梁元帝注連山三十卷。以此觀之。則連山、歸藏、周易。乃三書也。爾雅釋羊屬有牡羭。郭璞注引歸藏曰。兩壺兩羭。初學記雲部引歸藏曰。有白雲出蒼梧。入於大梁。舉此可以見矣。禮記云。孔子曰。我欲觀夏道。是故之杞。而不足徵也。吾得夏時焉。我欲觀商道。是故之宋。而不足徵也。吾得坤乾焉。鄭氏注曰。得夏四時之書。其書存者有小正。得商陰陽之書。其書存者有歸藏。後之學者。遂以三易繫之三代。謂夏曰連山。商曰歸藏。周曰周易。連山以艮爲首。歸藏以坤爲首。周易以乾爲首。而謂今之周易一書。分其名爲三。若然。則傳註所引連山、歸藏之辭。果何書耶。太卜曰。其經卦皆八。其別皆六十有四。言皆者。三書皆有經有別也。若以三代繫之。則文王重卦爲六十四。夏、商烏得有六十四耶。蓋三易自是三書不疑矣。

啖助

唐啖助傳曰。助愛公、穀二家。以左氏解義多謬。其書乃出於孔氏門人。且論語孔子所引。率前世人。老彭、伯夷等類。非同時而言。左丘明恥之。丘亦恥之。丘明者。蓋如史佚、遲任者。又左氏傳國語。屬綴不倫。序事乖剌。非一人所爲。蓋左氏集諸國史以釋春秋。後人謂左氏。便傅著丘明。非也。歐陽文忠公贊曰。左氏與孔子同時。以魯史附春秋作傳。而公羊高、穀梁亦皆出子夏門人。三家言經。各有回舛。然猶悉本之聖人。

其得與失蓋十五。義或謬誤。先儒畏聖人。不敢輒改也。啖助摭訕三家。不本所承。自用名學。憑私臆決。趙、陸從而唱之。遂顯於時。令後生穿鑿詭辨。詬前人。捨成說。而自爲紛紛。助所階已。觀國按。啖助所疑者。以論語左丘明恥之丘亦恥之。謂左丘明在孔子前。故孔子思其與己合而稱之。非同時人。既非同時人。則左氏傳非丘明所爲。既非丘明所爲。則必有姓左而不得其名者爲此傳也。周末戰國以來。著書之人。無不傳其姓名者。下至陰陽縱橫巫醫卜祝雜技之書。亦皆傳其姓名。豈有作春秋傳顯顯如此。而其名不傳者。而況春秋傳非當時名儒不能作。若謂姓左而失其名。則所慮過矣。雖然。春秋經所書者。左氏或無傳。經所不書者。左氏或列諸傳。蓋經所書。而在魯史無他辭者。左氏亦無傳。經所不書。而左氏亦列諸傳者。託此以見諸國之史也。左氏春秋傳。內傳也。國語。外傳也。內傳附於經。故訛謬者鮮。外傳世俗所傳。訛謬且多。柳宗元嘗改定其語。然亦或與內傳乖異。固不免也。啖助乃以爲屬綴不倫。序事乖刺。蓋求瑕過矣。自孔子作春秋後。列國之史語。惟有左氏內外傳。其餘無聞焉。何乖刺之多責耶。

疑異

周禮考工記。車人之事。半矩謂之宣。鄭氏注曰。頭髮皓落爲宣。易曰。巽爲宣髮。而今世所傳王弼易曰。巽爲寡髮。蓋俗書寡字下爲四點作寡。與宣字相疑。攷其義。則宣髮之義爲多也。夬卦大象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。王弼注曰。夬者。明法而決斷之象也。忌、禁也。法明斷嚴。不可以慢。故居德以明禁也。弼乃以則字爲明字。攷夬之義。則明禁之義爲多也。前漢劉向上封事述災異。引春秋曰。七月降

霜。草木不死。春秋無此文。惟僖公三十三年冬十有二月。隕霜不殺草。劉向所引。疑若春秋傳注之言也。春秋昭公七年左氏傳曰。晉侯夢黃熊入於寢門。而國語則言黃能。蓋鼈三足爲能。與熊大異。左氏傳、國語皆左丘明所纂。國語傳本訛謬最多。春秋傳與經相傳。當以春秋傳爲正也。許愼說文曰。忿、許介切。忽也。引孟子曰。孝子心不若是忿。今世所傳孟子曰。孝子之心爲不若是恝。趙岐注曰。恝、無愁貌。公明高以爲孝子不得意於父母。自當怨悲。豈可恝恝然無憂哉。孟子音義曰。恝、古黠切。又音界。觀國按。忿與恝義雖皆通。然許愼作說文。用前世古文字纂集成之。所引孟子亦古文孟子。當以許愼說文忿字爲正也。鶡冠子學問篇曰。中流失船。一壺千金。劉子隨時篇曰。中流失船。一瓠千金。按前漢藝文志有鶡冠子一篇。韓愈讀鶡冠子文曰。鶡冠子稱賤生於無所用。中流失船。一壺千金。予三讀其辭而悲之。以此觀之。則鶡冠子有是語久矣。劉蓋竊其語也。壺、亦作瓠。李瀚蒙求曰。周勃織畚。按史記、漢書周勃傳。皆曰。勃以織薄曲爲生。未嘗言織畚。而注蒙求者。引史記周勃傳。勃少以織畚爲事。史記烏有是言耶。周禮。挈畚以令糧。畚、草器。可以貯糧。而薄曲乃蠶具。非類之物也。孝經曰。甫刑云。一人有慶。兆民賴之。禮記緇衣篇引甫刑曰。一人有慶。兆民賴之。按今在書呂刑篇者。呂侯爲穆王司寇。作刑書曰呂刑。後爲甫侯。故或稱爲甫刑也。禮記緇衣篇引尹吉曰。惟尹躬及湯。咸有壹德。尹吉曰。惟尹躬先見於西邑夏。按今在書太甲篇。太甲者。伊尹所作之書。故禮記者或稱尹吉。鄭氏謂吉當爲告。伊尹之誥也。君奭曰。在昔上帝割申勸寧王之德。禮記緇衣篇引君奭曰。昔在上帝周田觀文王之德。鄭氏注曰。古文爲割申勸寧王之德。漢博士讀爲

厥亂勸寧王之德。三者皆異。按今尙書乃變古文爲隸者。當以古文爲是。

茷

泮水詩曰。魯侯戾止。言觀其旂。其旂茷茷。鸞聲噦噦。毛詩傳曰。茷茷言有法度也。鄭氏箋曰。僖公來至於泮宮。其旂茷茷然。釋音曰。茷、蒲害反。觀國按。玉篇、廣韻。茷字分三音。一音扶廢切。與吠同聲。一音博蓋切。與貝同聲。一音房越切。與伐同聲。雖分三音而同訓。以爲草木葉茂多之貌也。然則訓詩者。乃以爲有法度。據詩曰。其旂茷茷。有盛多之義。未見其有法度之義。訓詩者思之未審耶。又詩釋音曰。茷、蒲害反。按蒲害反者。讀與旆同音。字書茷字亦無此音。惟春秋定公四年左氏傳曰。分康叔以大路少帛。綪茷旃旌。杜預注曰。綪茷、大赤。取染草名也。釋音曰。茷、步貝反。按步貝反者。亦與旆同音。此與詩茷茷同義。當讀音貝也。若讀音旆。則詩云其旂茷茷。文不順矣。左氏凡人名茷者。皆音扶廢反。成公二年傳曰。宛茷爲右。又十六年傳曰。囚楚公子茷。又襄公十五年傳曰。師茷、師慧。又哀公二十六年傳曰。宋樂茷納衛侯。凡此茷字皆人名。陸德明皆音作扶廢反。其音是也。成公十年傳曰。晉侯使羅茷如楚。釋音曰。茷、扶廢反。又蒲發反。按羅茷乃晉大夫名。茷亦當音扶廢反。陸德明不能決而設兩音。則非也。文選有劉安招隱文曰。木輪相糾兮茷骫。五臣注曰。茷、蒲末反。按此茷字亦當音貝。骫與委通用。茷骫、木之枝葉茂盛也。五臣音非也。

上下

上、時亮切。又時掌切。下、胡駕切。又胡雅切。上字時亮切。下字胡駕切者。定位之上下也。上字時掌切。下字

胡雅切者。升降之上下也。定位之上下。一上一下。不可易也。升降之上下。則有自上而下者。有自下而上者。自上而下。則降而下也。自下而上。則升而上也。其義大不同矣。易曰。本乎天者親上。本乎地者親下。又曰。上天下澤。履。又曰。有君臣然後有上下。詩曰。上以風化下。下以風刺上。又曰。能愼微接下。無不自盡以奉其上。書曰。光被四表。格于上下。又曰。達于上下。欽哉有土。禮有上大夫下大夫。上士下士。凡此類皆定位之上下也。詩曰。雄雉于飛。下上其音。又曰。燕燕于飛。下上其音。又曰。紹庭上下。陟降厥家。周禮藁人以下上其食而誅賞。司儀以二等從其爵而上下之。凡此類皆升降之上下也。易益卦彖曰。自上下下。其道大光。天保詩曰。君能下下以成其政。所謂下下者。降己以接下也。前下字胡雅切。後下字胡駕切。凡言下下者。二字當二音。理之不易者也。凱風詩曰。爰有寒泉。在浚之下。有子七人。母氏勞苦。采苦詩曰。采苦采苦。首陽之下。殷其靁詩曰。殷其靁。在南山之下。何斯違斯。莫或遑處。宛丘詩曰。坎其擊鼓。宛丘之下。無冬無夏。值其鷺羽。東門之枌詩曰。東門之枌。宛丘之栩。子仲之子。婆娑其下。采蘋詩曰。于以奠之。宗室牖下。誰其尸之。有齊季女。陸德明釋音曰。下字協韻則音戶。後皆倣此。觀國按。諸詩下字與苦字女字鼓字處字羽字栩字同章。故云協韻則音戶。然擊鼓詩曰。爰居爰處。爰喪其馬。于以求之。于林之下。東山詩曰。蜎蜎者蠋。烝在桑野。敦彼獨宿。亦在車下。凡此下字與馬字野字同章。未嘗與戶字協韻。則知餘詩下字不必讀音戶也。又七月詩曰。十月蟋蟀。入我牀下。穹窒熏鼠。塞向墐戶。此詩一章內同用下戶二字。則知下戶二字當讀爲兩音明矣。

聖

洪範思曰睿。睿作聖。孔安國曰。通微謂之睿。於事無不通謂之聖。蓋士主思也。五行惟土分王於四時。五事惟思兼通於視聽言貌。果能聰明睿智。兼通乎天地萬物人倫性命之理。斯爲聖矣。思有上達之義。爲其能至於聖也。凡人能致思而通微。則其明睿皆可至於聖。第患弗思耳。書曰。惟聖罔念作狂。惟狂克念作聖。又曰。凡人未見聖。若不克見。既見聖。亦不克由聖。爾其戒哉。秦誓曰。人之彥聖。其心好之。傅說告高宗曰。木從繩則正。后從諫則聖。蓋后未必聖也。惟從諫然後能兼天下之善而至於聖也。春秋左氏傳曰。春秋之稱。微而顯。志而晦。婉而成章。盡而不汙。懲惡而勸善。非聖人誰能修之。聖人謂孔子也。凡有聖德者不必有天下。孟子曰。伯夷聖之清。伊尹聖之任。柳下惠聖之和。孔子聖之時。然則聖其難矣。仁次之。故孔子自謙之辭曰。若聖與仁。則吾豈敢。古之人精通一事者。亦或謂之聖。漢張芝精草書。謂之草聖。宋傅琰仕武康、山陰令。咸著能名。謂之傅聖。梁王志善書。衞協、張墨皆善吏書。皆謂之書聖。隋劉臻精兩漢書。謂之漢聖。唐衞大經邃於易。謂之易聖。嚴子卿、馬綏明皆善圍棊。謂之棊聖。張衡、馬忠皆善刻削。謂之木聖。蓋言精通其事。而他人莫能及也。後漢光武紀建武七年詔曰。百僚各上封事。無有所諱。其上書者不得言聖。明帝永平七年詔曰。先帝詔曰。禁人上事言聖。而閒者章奏。頗多浮詞。自今若有過稱虛譽。尙書皆宜抑而不省。觀國竊謂有天下者。當有聖德以居之。毋過稱虛譽可也。禁言聖則非也。

五祀

曲禮曰。天子祭天地。祭四方。祭山川。祭五祀。歲徧。諸侯方祀。祭山川。祭五祀。歲徧。大夫祭五祀。歲徧。士祭其先。祭法曰。王爲羣姓立七祀。曰司命。曰中霤。曰國門。曰國行。曰泰厲。曰戶。曰竈。諸侯爲國立五祀。曰司命。曰中霤。曰國門。曰國行。曰公厲。大夫立三祀。曰族厲。曰門。曰行。適士立二祀。曰門。曰行。庶士、庶人立一祀。或立戶。或立竈。鄭康成注曰。五祀。戶、竈、中霤、門、行也。曲禮商制。祭法周制。觀國按。五祀在曲禮。則天子諸侯大夫皆祭。在祭法。則諸侯立五祀。而大夫則三祀者。蓋曲禮所言者。歲徧之祭也。祭法所言者。家祭也。歲徧之祭。天子諸侯大夫皆有五祀。爲民祭也。家祭則有等降之類。故或七或五或三或二或一。其祭止於家而已。而言立者。立其祀於家。亦猶立廟也。祭法又曰。天子立七廟。諸侯立五廟。大夫立三廟。適士二廟。官師一廟。庶士、庶人無廟。其等降之數。亦與七祀五祀三祀二祀一祀之數同。蓋立廟者。立家廟也。立祀者、立家祀也。故祭法等降之數。所以與曲禮之祭不同。曲禮大夫祭五祀。而祭法大夫立三祀者。鄭康成釋王制曰。大夫有地者祭五祀。無地者祭三耳。禮運曰。降於五祀之謂制度。又曰。五祀所以本事也。王制曰。天子祭天地。諸侯祭社稷。大夫祭五祀。前漢郊祀志曰。天子祭天下名山大川。諸侯祭其疆內名山大川。大夫祭門、戶、井、竈、中霤五祀。後漢祭祀志曰。國家亦有五祀之祭。然則五祀之祭上下通。未嘗有商、周之別。鄭氏乃以曲禮爲商制。祭法爲周制。非也。周禮大宗伯。以血祭祭社稷五祀五嶽。鄭司農曰。五祀、五色之帝。鄭康成曰。五祀、五官之神。又小祝曰。分禱五祀。鄭康成曰。王七祀。祀五者。司命、泰厲平生出入不以告。觀國按。天子亦祭中霤、戶、竈、門、行之五祀。而諸家乃指他說以釋之。何耶。月令天子之令也。曰。

其祀戶。其祀竈。其祀中霤。其祀門。其祀行。則天子正祭五祀。或變行爲井者。行井皆屬水神之祀。乃其類也。

唐常棣

何彼襛矣詩曰。何彼襛矣。唐棣之華。常棣詩曰。常棣之華。鄂不韡韡。甘棠詩曰。蔽芾甘棠。或曰唐棣。或曰常棣。或曰甘棠者。觀國按。爾雅釋木篇曰。唐棣、栘。常棣、棣。郭璞注曰。唐棣似白楊。江東呼夫栘。常棣今山中有棣木。子如櫻桃可食。爾雅又曰。杜、甘棠。杜、赤棠。白者棠。郭璞注曰。杜甘棠。今杜梨也。赤棠白棠者。棠色異。異其名也。以此觀之。則唐棣者栘也。棠棣者棣也。甘棠者杜也。乃三物也。玉篇曰。棠、徒郎切。棣也。栘、余支切。棣也。棣、徒計切。栘也。棠、徒郎切。棠梨也。廣韻曰。棠、徒郎切。棠木。爾雅爲唐棣栘。栘、扶栘木也。棣、徒計切。子似櫻桃可食也。棠、徒郎切。棠梨也。以字書攷之。則唐棣亦爲栘也。常棣亦爲棣也。甘棠亦爲杜也。亦三物也。然則唐也。常也。棠也。三字同音而爲三物。其取義亦不同焉。何彼襛矣。美王姬之詩也。何彼襛矣。唐棣之華者。襛猶戎戎也。栘華戎戎然。喻王姬顏色之美。此唐棣者栘也。論語曰。唐棣之華。偏其反而。豈不爾思。室是遠而。子曰。未之思也。夫何遠之有。此言道在邇而不思。則求諸遠。故有唐棣之喻也。常棣之華。鄂不韡韡。此言有鄂以承葉。則韡韡然盛。喻兄弟之相親也。蔽芾甘棠者。南國之人。思召伯之教。而欽愛其甘棠。不忍翦伐之也。此三事。其義各有所指。本不同也。鄭康成箋常棣之詩鄂不韡韡曰。不當作拊。拊、鄂足也。鄂足得華之光明。則韡韡然盛。以喻兄弟恩義之顯。古聲不拊同。陸德明釋音曰。拊、方于

反亦作跗。觀國按文王詩曰。有周不顯。帝命不時。凡周之士不顯亦世。毛氏訓曰。不顯、顯也。不時、時也。鄭氏箋曰。周之德不光明乎。光明矣。天命之不是乎。又是矣。大明詩曰。造舟爲梁。不顯其光。毛氏訓曰。造舟然後可以顯其光輝。韓奕詩曰。八鸞鏘鏘。不顯其光。鄭氏箋曰。不顯、顯也。生民詩曰。以赫厥靈。上帝不寧。不康禋祀。居然生子。毛氏訓曰。不寧、寧也。不康、康也。那詩曰。我有嘉客。亦不夷懌。鄭氏箋曰。夷懌、說懌也。亦不說懌。言說懌也。推此例以觀之。則鄂不韡韡者。言韡韡也。棫樸、旱麓詩。皆曰。遐不作人。言作人也。下武詩曰。不遐有佐。言有佐也。隰桑詩曰。遐不謂矣。言謂矣也。南山有臺詩曰。遐不眉壽。言眉壽也。遐不黃耇。言黃耇也。凡此不字。與鄂不韡韡之不同。鄂不韡韡者。言韡韡也。詩之用不字。其義類皆同。豈於鄂不韡韡特變拊爲不也。古聲不拊雖同。而鄂不韡韡則難於改易。鄭氏此箋贅矣。

學林卷第二

春秋古經

前漢藝文志曰。春秋古經十二篇。經十一卷。左氏傳三十卷。蓋古本春秋經自爲一帙。至左氏作傳三十卷。自爲一帙。杜預作春秋經傳集解。乃分經之年。而居傳之首。於是不復有古經春秋矣。杜預春秋經傳集解序曰。分經之年。與傳之年相附。比其義類。各隨而解之。名曰經傳集解。是也。公羊經止獲麟。而左氏經止孔丘卒。蓋小邾射不在三叛人之數。則自小邾射以下。皆魯史記之文。孔子弟子欲記孔子卒之年。故錄以續孔子所修之經也。顏氏家訓曰。春秋經筆於獲麟。而經稱孔丘卒。顏氏以此爲疑。蓋非所疑也。孔子曰。君子於其所不知。蓋闕如也。故春秋書正月甲戌己丑。陳侯鮑卒。左氏傳曰。再赴也。蓋雖孔子不知陳侯卒在何日。因其再赴。故書曰甲戌己丑二日。從魯史之文也。又桓公十四年夏五。鄭伯使其弟語來盟。左氏傳曰。夏。鄭子人來尋盟。蓋夏五無月日者。闕文也。左氏亦止言夏而不言月日。則是左氏作傳時。經已闕月日矣。莊公二十四年冬。書郭公。而左氏無傳。蓋亦經之闕文也。僖公元年十有二月丁巳。夫人氏之喪至自齊。左氏傳曰。夫人氏之喪至自齊。君子以齊人之殺哀姜也。爲已甚矣。左氏亦言夫人氏而不言姜。是左氏作傳時。經已闕姜字矣。孔子作春秋。不應止書夏五、郭公、夫人氏。蓋孔子卒而後闕其文也。左丘明與孔子同時。又爲魯太史。魯史記盡在太史。則左氏於傳豈不能補正之。而於傳亦闕而弗

補者。以此知作經已久。經之文已闕而不可知。然後傳始作也。前漢藝文志曰。仲尼以魯、周公之國。禮文備物。史官有法。故與左丘明觀其史記。據行事。仍人道。因興以立功。就敗以成罰。假日月以定歷數。藉朝聘以正禮樂。有所褒諱貶損。不可書見。口授弟子。弟子退而異言。丘明恐弟子各安其意。故論本事而作傳。審如此。則丘明親受孔子之旨也。然以闕文校之。則漢志之言。復窒而不通。蓋班固之言。未可深信耳。

汲冢書

杜預春秋集解後序曰。汲郡汲縣有發其界內舊冢者。大得古書。皆簡編科斗文字。發冢者不以爲意。往往散亂。科斗書久廢。推尋不能盡通。始者藏在秘府。余晚得見之。所記大凡七十五卷。多雜碎怪妄。不可訓知。周易及紀年最爲分了。周易上下篇。與今正同。別有陰陽說。而無彖象文言繫辭。紀年稱商仲壬卽位居亳。其卿士伊尹輔相。仲壬崩。伊尹放太甲於桐。乃自立也。伊尹卽位於太甲十年。太甲潛出自桐。殺伊尹。乃立其子伊陟、伊奮。命復其父之田宅而中分之。此爲大異。尙書敍說太甲事乖異。觀國按。前漢藝文志曰。虙犧作八卦。文王重易六爻。作上下篇。孔子爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇。蓋文王作上下篇。自爲一編。不與彖象文言等相雜。至費直學易名家。始以彖象雜入卦中。汲冢易有上下篇。而別有陰陽說。無彖象文言之屬者。當是學易之家。自立陰陽之說。而上下篇自爲一編。不與彖象相雜之易也。孔子定書。自堯至秦凡百篇。而爲之序。太甲序曰。太甲既立不明。伊尹放諸桐。三年。復歸于亳。思庸伊尹作太甲三篇。蓋孔子親爲之序。而太甲書曰。王徂桐宮居憂。克終允德。惟三祀十有二月朔。伊尹以冕服奉

嗣王歸于亳。此其可以取信於後世也。若謂伊尹自立。則是簒也。太甲殺伊尹。則是誅簒臣也。伊陟相太戊。則是以簒臣之子爲相也。其誣天下甚矣。汲冢之語。意其戰國以來好異說者爲之辭。

伯

春秋成公二年左氏傳曰。五伯之霸也。勤而撫之。杜預注曰。夏伯昆吾。商伯大彭、豕韋。周伯齊桓、晉文。史記鄒陽傳上吳王書曰。秦用戎人由余。而霸中國。又曰。誠能用齊、秦之義。後宋魯之聽。則五霸不足稱。三王易爲比也。文選載此書。五臣注曰。五伯。齊桓、秦穆、晉文、宋襄、楚莊。前漢諸侯王表曰。盛則周召相其治。致刑措。衰則五伯扶其弱。與共守。顏師古注曰。伯、讀曰霸。此五伯謂齊桓、宋襄、晉文、秦穆、吳夫差也。又異姓諸侯王表曰。秦既稱帝。十餘年間。猛敵橫發乎不虞。適戍彊於五伯。顏師古注曰。五伯謂昆吾、大彭、豕韋、齊桓、晉文也。曹子建與楊德祖書曰。田巴毀五帝。罪三王。呰五霸。五臣注文選曰。五霸秦穆、楚莊、齊桓、晉文、宋襄也。觀國按。霸伯二字。古人通用。然左傳曰。五伯之霸也。勤而撫之。杜預注曰。夏伯昆吾。商伯大彭、豕韋。周伯齊桓、晉文。則此伯字當音百。故曰五伯之霸也。一句之中。用伯霸二字。則伯音百可知矣。其他散言五霸。則或用霸字。或用伯字。可通用也。然鄒陽書曰。秦用由余而霸。又曰。五伯不足稱。一篇文中用霸伯二字也。史記李斯傳曰。秦穆公之霸。終不東并六國者。諸侯尚衆。周德未衰。故五伯迭興。更尊周室。一篇文中用霸伯二字也。春秋閔公元年左氏傳曰。霸王之器也。僖公二十二年傳曰。是以知其不遂霸也。襄公元年傳曰。以是求伯。必不行矣。此左氏用霸又用伯字也。前漢元帝紀曰。漢家自有制度。本以

霸王之道雜之。又十二諸侯年表曰。周厲王奔於彘。亂自京師始。而政由五伯。又郊祀志曰。合十七年而伯王出焉。此班固用霸字又用伯字也。觀國竊謂一篇文中當用一色字。用霸則不須用伯。用伯則不須用霸。今一篇文中既用霸。又用伯。二字音義皆同。別無兩意。何苦爲此多歧也。顏師古漢書於諸侯王表五伯注曰。齊桓、晉文、宋襄、秦穆、吳夫差。於異姓諸侯王表五伯注曰。昆吾、大彭、豕韋、齊桓、晉文。師古自立二說。何耶。觀國按。師古於二表所釋者。皆周、秦閒事。不當用昆吾、大彭之說也。五臣注文選。於鄒陽書、曹子建書。有楚莊而無吳夫差。顏師古於諸侯王表有吳夫差而無楚莊。又何耶。觀國按。齊、晉、秦、楚。最爲大國。夫差雖亦霸。而最在後。豈有捨楚而稱吳者。師古所引吳夫差則誤矣。

慶

字書慶字。于平聲音羌。又音卿。于去聲音丘映切。訓曰。福也。賀也。觀國考詩、書、易所用慶字。皆當音羌。楚茨詩曰。祝祭于祊。先祖是皇。孝孫有慶。萬壽無疆。爾殽既將。莫怨具慶。甫田詩曰。與我犧羊。以社以方。我田既臧。農夫之慶。又曰。乃求千斯倉。乃求萬斯箱。黍稷稻粱。農夫之慶。裳裳者華詩曰。芸其黃矣。維其有章矣。是以有慶矣。閟宮詩曰。白牡騂剛。犧尊將將。毛炰胾羹。籩豆大房。萬舞洋洋。孝孫有慶。俾爾熾而昌。俾爾壽而臧。保彼東方。魯邦是常。書曰。聖謨洋洋。嘉言孔彰。惟上帝不常。作善降之百祥。作不善降之百殃。爾惟德罔小。萬邦惟慶。易曰。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地無疆。又曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。又曰。損上益下。民說無疆。自上下下。其道大

光利有攸往。中正有慶。凡此所用慶字。皆與疆常字同韻。則慶音羌可知矣。揚雄甘泉賦曰。直嶢嶢以造天兮。厥高慶而不可乎彌度。顏師古注曰。慶讀音羌。班固幽通賦曰。恐蜩蛹之責景兮。慶未得其云已。顏師古注曰。慶讀音羌。以此知漢人蓋嘗用慶字作羌音。不妄也。史記天官書曰。若煙非煙。若雲非雲。郁郁紛紛。蕭索輪囷。是謂卿雲。前漢天文志曰。若煙非煙。若雲非雲。郁郁紛紛。蕭索輪囷。是謂慶雲。古人以卿慶二字通用。班孟堅白雉詩曰。發皓羽兮奮翹英。容潔朗兮於淳精。彰皇德兮伴周成。永延長兮膺天慶。此慶字亦音卿也。投壺禮曰。一馬從二馬。以慶三馬。既備。請慶多馬。此慶字音丘映切也。詩、書、易、史記慶字音羌音卿者。其義則福也。投壺請慶多馬音丘映切者。其義則賀也。一字三音。訓義不同。而世一切讀音丘映切者。良因陸德明不能稽考經書用字之義。而於釋文闕而不載。故後學莫之悟焉。沈存中筆談言詩、易慶字多與章字同韻。自謂古人諧聲有不可解者。蓋存中亦未嘗稽考耳。非不可解也。

文中子敍篇

阮逸注文中子。又作敍篇曰。文中子之教。繼素王之道。故以王道篇爲首。古先聖王俯仰二儀。必合其德。故次之以天地篇。天尊地卑。故次之以事君篇。事君莫如周公。故次之以周公篇。周公之道。神乎易中。故次之以問易篇。易之教化。莫大乎禮樂。故次之以禮樂篇。禮樂著明則史。故次之以述史篇。興文立制。變理爲大。故次之以魏相篇。既變理則至於命。故次之以立命篇。通性命者關氏之易。故次之關朗篇終焉。觀國按。王通死。門人薛收、姚義綴通之說。名之曰中說。杜淹爲御史大夫。索其說於通弟王凝。凝退而求

之。得中說百餘紙。雜記不著篇目。貞觀十九年。凝以中說授通之子福時。福時始編爲十篇。勒成十卷。其事備見於福時所撰王氏家書。雜錄其篇目。但以篇首二字爲之。如文中子曰甚矣王道難行也。卽以王道爲目。房元齡問事君。卽以事君爲目。劉炫問易。卽以問易爲目。十篇皆此類。非通所自定。亦如論語篇目。乃門弟子所纂集。止取篇首二字爲目。如學而時習之。卽以學而爲目。爲政以德。卽以爲政爲目。非有他意義也。阮氏不察。乃以文中子十篇作敍篇。曲折傅會而爲之說。則誤矣。今世傳杜子美詩集。第三十卷首二十餘篇。皆以兩字爲題。如宿昔、能畫、鬬鷄、鸚鵡之類。皆非本題。詳其詩意。皆追憶開元之盛。歎天寶之亂。子美初必各自有題。後之編類者。失其本題。但取篇首二字爲題耳。恐誤後生學詩者。

天地

晉書天文志曰。日去地常八萬里。又曰。地上去天之數。得八萬一千三百餘里。又晉書地理志曰。八極之廣。東西二億三萬餘里。南北二億三萬餘里。自地至天半八極之數。段成式酉陽雜俎曰。自地至天十一萬餘里。觀國按。周禮。以土圭之灋測土深。正日景。日至之景。尺有五寸。謂之地中。鄭氏注曰。凡日景於地。千里而差一寸。景尺有五寸者。南戴日下萬五千里。地與星辰四遊升降於三萬里之中。是以半之得地之中也。以夏日至立八尺之表。其景適與土圭等。謂之地中。今潁川陽城地爲然。此乃古之聖人推測天地高深之法。不可易也。是則自地至天萬五千里耳。而晉史與雜俎其言至於八萬里十一萬里。又無推測之法。荒唐無根。可怪也已。

肆

爾雅曰。治、肆、古。故也。肆、故。今也。郭璞注曰。肆既爲故。又爲今。觀國按。爾雅釋詁一篇。皆用一字爲訓。曰治。曰肆。曰古。此三字皆訓故也。曰肆。曰故。此二字皆訓今也。若從郭璞注。則是以故今二字而訓肆也。此篇未有以二字爲訓者。爾雅曰。勰、燮。和也。苞、蕪、茂。豐也。尼、定、曷、遏。止也。顯、昭、覲、釗、覿。見也。蓋勰、燮二字。訓和也。苞、蕪、茂三字。訓豐也。尼、定、曷、遏四字。訓止也。顯、昭、覲、釗、覿五字。訓見也。他皆類此。爾雅釋詁、釋言二篇。皆用一字爲訓。郭璞誤析其句。反以故今二字而訓肆。字義雖亦通。而非爾雅句法也。詩曰。肆成人有德。王荆公詩義謂肆爲故今。乃循郭璞之語耳。又爾雅釋言曰。肆、力也。郭璞注曰。極、力也。玉篇曰。肆、次也。陳也。緩也。放也。列也。遂也。恣也。踞也。量也。廣韻曰。肆、陳也。恣也。極也。放也。經書所言肆。各有一義。惟大明詩曰。肆伐大商。毛氏傳曰。肆、取也。皇矣詩曰。是伐是肆。毛氏傳曰。肆、疾也。肆無此二義。於詩意亦不盡合。蓋毛氏臆說也。周禮宗伯。以肆獻祼享先王。鄭氏注曰。肆者進所解牲體也。陸德明音義曰。肆、他歷切。觀國按。肆者解牲體而陳之。故陳牲之官。又有肆師。則肆如本字音四。其義則明矣。而陸德明遽變其音爲他歷切。取剔解牲體之義。故凡經書言肆牲。及詩或肆或將。並以肆音他歷切。豈不蔓疑於後學耶。

周行

鹿鳴詩曰。吹笙鼓簧。承筐是將。人之好我。示我周行。鄭氏謂周之行列也。人有以德善我者。我則置之於周之列位。惟賢是用也。禮記緇衣篇曰。詩云。人之好我。示我周行。鄭氏注曰。行、道也。言示我以忠信之道。

觀國按。鄭氏之訓周行也。在詩則訓爲周之行列。在禮則訓爲忠信之道。蓋周之行列者。周家之周也。忠信爲周者。比周之周也。二義實不同。蓋鄭氏自矛盾也。今以鹿鳴詩辭考之。將字與行字同音韻。則周行之行音航也。若以周行爲忠信之道。則行音幸矣。按卷耳詩曰。采采卷耳。不盈傾筐。嗟我懷人。寘彼周行。則筐字行字爲韻。言思君子賢人。寘周之列位也。大東詩曰。糾糾葛屨。可以履霜。佻佻公子。行彼周行。則霜字行字爲韻。言財貨盡。使行周之列位者而發幣焉。二詩言周行。與鹿鳴之周行同。皆音航也。春秋襄公十五年左氏傳曰。君子謂楚於是乎能官人。官人、國之急也。能官人則民無覦心。詩云。嗟我懷人。寘彼周行。能官人也。王及公侯伯子男甸采衞大夫各居其列。所謂周行也。然則詩凡言周行。音航可知矣。周者周家之周也。若君子周而不比。乃忠信爲周之周。鄭氏訓禮記誤矣。

鯀

鯀音袞。亦作骸。其字皆从骨。諸字書皆曰禹父名也。鯀音袞。亦作鮌。其字皆从魚。諸字書皆曰魚也。古人多借用字。故尚書禹父名用鯀字。其實當用鯀字也。古分乃科斗文字。至孔安國時。無識古文者。乃以隸古定之。唐孝明不喜隸古。更以今文行於世。司馬遷史記本紀已用鯀字。後之變隸亦因用之。故經書惟尚書多用俗字。如古文景字。尚書變爲影。古文敕字。尚書變爲勅。變爾女之女爲汝。變多藝之藝爲藝。秦始皇改臯爲罪。尚書乃用罪字。漢文帝改對爲對。尚書乃用對字。以至變說爲悅。變柴爲費。變銛銛爲聒聒。變於乎爲嗚呼。凡此皆用俗字代古文也。

中興

烝民詩曰。任賢使能。周室中興焉。陸德明音義曰。中、丁仲反。杜預春秋左氏傳序曰。若平王能祈天永命。紹開中興。陸德明音義曰。中、丁仲反。觀國按。中字有鍾衆二音。其義異也。音鍾者。當二者之中。首尾均也。音衆者。首尾不必均。但在二者之間耳。中興者。在一世之間。因王道衰而有能復興者。斯謂之中興。首尾先後不必均也。商之世嘗衰矣。高宗能復興商道。故高宗謂之中興。周之世嘗衰矣。宣王能復興周道。故宣王謂之中興。漢之世嘗衰矣。光武能復興漢室。故光武謂之中興。晉之世嘗衰矣。元帝能再造晉室。故元帝謂之中興。唐之世嘗衰矣。肅宗能復興唐室。故肅宗謂之中興。凡此皆在一世之間。因衰而復興。故皆謂之中興。其時之首尾先後。不必均也。此中興之中所以音衆。若中年中葉中天中塗中詘之類。皆當音鍾。蓋義當音鍾也。杜子美喜達行在所詩曰。今朝漢社稷。新數中興年。又送鄭虔貶台州詩曰。萬里傷心嚴譴日。百年垂死中興時。二詩皆律詩。並用中字作去聲。前賢用字。皆有所本。不妄舉也。

棐

周禮雍氏。春令爲阱擭。秋令塞阱杜擭。鄭氏注曰。書棐誓。敷乃擭。斂乃阱。蓋棐者古文費字也。科斗古文尙書用棐字。孔安國以隸古定之。故變爲費字。以至論語爲費宰。以費畔。春秋帥師圍費。季氏城費之類。皆變古文爲隸之字也。棐亦作鄪。亦作費。許愼說文曰。棐音祕。魯東郊地名也。廣韻曰。鄪亦作費。邑名。在魯。又列棐字曰。魯東郊地名也。蓋棐者古文也。鄪費皆隸文也。廣韻當先列棐字。而以鄪費二字續之爲

是。而乃先列鄭費二字。訓曰邑名在魯。後又別列棐字。訓曰魯東郊地名。殊不知邑名在魯者。乃東郊地名也。一事而分兩訓。蓋不悟其棐爲古文也。當鄭氏注周禮時。尙知用古文。自漢以往。古文幾絕矣。今禮部韻略收鄭費二字。而不收棐字。可以見也。又如劃字乃俗書剗字。玉篇既出剗字。又別出劃字。汧字乃古文流字。玉篇既出汧字。又別出流字。皆字書之訛也。史記魯世家曰。淮夷、徐戎亦並興反。伯禽率師伐之於肸。作肸誓。裴駰注曰。尙書作棐誓。然則司馬氏假借用肸字。肸非古文棐字也。許愼說文作棐爲北下米。與比下米一也。

鳥獸言

周禮秋官。夷隸掌與鳥言。貉隸掌與獸言。鄭司農注曰。夷狄之人。或曉鳥獸之言。觀國按。二隸所謂與鳥獸言者。乃人言也。非鳥獸言也。蓋人與鳥獸言。而鳥獸喻人之言也。若謂鳥獸言而人有曉之者。誤矣。前漢武帝紀。元狩二年。南越獻馴象。能言鳥。應劭注曰。馴象者。教能拜起周章從人意也。顏師古注曰。能言鳥卽鸚鵡也。蓋馴象喻人言。故能拜起從人意。儛馬與此同也。能言鳥者。人教之言。非人教之。則不能言。今世多有之。凡此皆人言而鳥獸喻人之言。非鳥獸自能言而人曉之也。春秋僖公二十九年左氏傳曰。介葛盧聞牛鳴。曰。是生三犧。皆用之矣。其音云。問之而信。且聞牛鳴而知其生三犧。猶今人有聞人聲鵶鳴而能知其吉凶禍福者。蓋自是一術數。介葛盧聞牛鳴。能以其術數求之。當知生三犧。非牛能言之也。介葛盧神其事而文其辭耳。譬猶東方朔射覆之義也。若謂牛音云生三犧皆用之。則厚誣天下矣。列子

曰。東方介氏之國。其國人數數解六畜之語。此蓋因左氏傳有介葛盧之語。而爲之說。亦寓言方外者所不厭其怪也。

擭

尚書費誓曰。杜乃擭。敜乃阱。孔安國傳曰。擭、捕獸機檻。陸德明書音義曰。擭、華化反。周禮雍氏。春令爲阱擭。秋令塞阱杜擭。又冥氏。掌爲阱擭以攻猛獸。鄭氏注曰。阱、穿地爲塹也。擭、柞鄂也。堅地阱淺。則施柞鄂於其中。陸德明周禮音義曰。擭、胡化反。禮記中庸。人皆曰予知。驅而納諸罟擭陷阱之中。陸德明禮記音義曰。擭、胡化反。觀國按。廣韻去聲。擭、胡化切。木名也。入聲。擭、胡郭切。柞擭也。阱淺則施之。以此考之。則阱擭之擭。當音胡郭切。其胡化切者。乃木名也。陸德明諸經音義皆誤矣。

酺

前漢文帝紀詔曰。朕初卽位。其赦天下。賜民爵一級。女子百戶牛酒。酺五日。服虔注曰。酺音蒲。文穎注曰。酺音步。漢律。三人以上無故羣飲酒。罰金四兩。今詔賜酺。得令會聚飲食五日也。顏師古注曰。酺之爲言布也。王德布於天下。而合聚飲食爲酺。觀國按。周禮族師曰。月吉則屬民而讀邦灋。書其孝弟睦婣有學者。春秋祭酺亦如之。鄭氏箋曰。酺者爲人物烖害之神也。族長無飲酒之禮。因祭酺而與其民以長幼相獻酬焉。陸德明周禮音義曰。酺音步。蓋六鄉有卿大夫興賢者能者。而以禮禮賓之。所謂以禮禮賓之者。以鄉飲酒之禮而禮賓之也。有州長。以禮會民而射於州序。有黨正。以禮屬民而飲酒於序。惟族師、閭胥、

比長則無飲酒之禮。族師所長百家。乃五比四閭之民也。無飲酒之禮。則曠於長幼貴賤升降揖遜之儀。故因春秋祭酺。以除人物栽害。而聚此百家以飲酒。使知獻酬之節。然後孝弟睦婣有學者可書矣。然則春秋祭酺者。歲二酺也。故後之里社聚飲者。亦謂之酺。漢律。無故羣飲者有罰。因恩詔賜酺。而後始得會聚飲食焉。賜酺五日者。使得會聚飲食五日也。井田之灋已廢。而酺之名猶在故也。顏師古乃曰酺布也。王德布於天下而合聚飲食爲酺。此非賜酺之本意也。許愼說文曰。王德布。大飲酒。蓋王德布者。謂恩賜也。酺乃祭名也。非王德之名也。廣韻。酺音蒲。而步字韻不收酺字。當讀音蒲爲是。今汴京城西有酺池。乃因酺而得名者矣。

壺瓠

爾雅釋木曰。棗壺棗。郭璞注曰。今江東呼棗大而銳上者爲壺。壺、瓠也。又爾雅釋器曰。康瓠謂之甈。郭璞注曰。瓠、壺也。既曰壺瓠也。又曰瓠壺也。則瓠壺一物矣。觀國按。尙書禹貢曰。壺口治梁及岐。史記河渠書曰。秦鑿涇水。自中山西抵瓠口爲渠。則古之人以壺瓠通用爲一字也。故七月詩曰。八月斷壺。毛氏傳曰壺、瓠也。後漢郡國志。河東垣縣有壺丘亭。章懷太子注曰。春秋襄公元年左傳。晉討宋五大夫。寘諸瓠丘。杜預注曰。垣縣東南有壺丘亭。凡此皆以壺爲瓠者也。賈誼弔屈原賦曰。斡棄周鼎兮而寶康瓠。鶡冠子曰。中流失船。一壺千金。蓋皆通用之也。瓠亦讀音壺。廣韻平聲曰瓠音胡。瓠、臚、瓢也。

禮記明堂位曰。魯王禮也。天下傳之久矣。君臣未嘗相弑也。禮樂刑法政俗未嘗相變也。天下以爲有道之國。觀國按春秋魯桓公弑隱公而自立。共仲殺子般又弑閔公而立僖公。襄仲殺太子惡而立宣公。則魯之君臣嘗相弑矣。躋僖公立煬宮。丹桓公楹。刻桓公桷。閏月不告朔。宗婦覿用幣。則魯之禮嘗變矣。季氏八佾舞於庭。三家者以雍徹。襄仲卒。壬午猶繹。萬入去籥。則魯之樂嘗變矣。伐莒獻俘。始用人於亳社。則魯之刑嘗變矣。宣公初稅畝。成公作丘甲。哀公用田賦。則魯之法嘗變矣。魯文公薨。而東門遂殺適立庶。魯君於是乎失國。政在季氏。則魯之政嘗變矣。海鳥爰居。止於魯東門。臧文仲以爲神。命國人祀之。則魯之俗嘗變矣。明堂位之言。蓋美魯也。然美魯不當如此。坊記曰。取妻不取同姓。以厚別也。買妾不知其姓則卜之。以此坊民。魯春秋猶去夫人之姓曰吳。其死曰孟子卒。蓋吳、魯同姓。魯昭公取吳姬。是謂取同姓。魯人諱取同姓。故謂之吳孟子。論語陳司敗問昭公知禮乎。孔子曰。知禮。曰。君取於吳爲同姓。謂之吳孟子。君而知禮。孰不知禮。且孔子豈不知昭公取同姓之爲非。而曰知禮者。孔子爲魯諱也。故禮記於坊記則具言昭公之失。蓋禮記者無所諱故也。明堂位乃曰。君臣未嘗弑。禮樂刑法政俗未嘗相變。其誣後世耶。

吳吳

絲衣詩曰。兕觥其觩。旨酒思柔。不吳不敖。胡考之休。毛氏傳曰。吳、譁也。鄭氏箋曰。飲美酒者皆思自安。不及譁。不敖慢。得壽考之休祥。陸德明毛詩音義曰。吳、胡化切。敖、五誥切。泮水詩曰。烝烝皇皇。不吳不揚。鄭

氏箋曰吳、譁也言多士之於伐淮夷皆勸之不諠譁不大聲也陸德明音義曰吳、音話觀國按玉篇、廣韻曰吳、胡化切大聲也故史記封禪書曰鼎至甘泉公卿大夫請尊寶鼎引詩曰鼐鼎及鼒不吳不驁胡考之休然則本用吳字或變爲吳耳吳亦有大聲之義然既變用吳則不可音吳爲胡化切蓋吳字未嘗有胡化切之音故也史記漢武帝紀引詩曰自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒不虞不驁胡考之休又變吳爲虞蓋司馬遷於封禪書用吳字於武帝紀用虞字何其相遠如此按字書吳字五乎切虞字遇俱切二音不相通雖云假借其失經意遠矣後漢戴就傳曰燒鍛斧使就挾於肘腋章懷太子注曰鍛從吳毛詩云不吳不敖又引何承天纂文曰臿今之鍛也又引張揖字詁曰鍛音華觀國按字書鍛音華鋬也章懷太子注曰鍛從吳蓋吳與吳古人通用之當爲鍛鍛二字通用史借爲鍛耳

屬

周禮考工記函人爲甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五屬犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年鄭氏注曰屬讀音灌注之注謂上旅下旅札續之數也觀國按字書無以屬音注者當音屬爲聯屬之屬蓋七屬六屬五屬者綴札聯屬之數也合甲最堅其次兕甲又其次犀甲堅甲綴屬少而柔甲聯屬多此自然之理也音屬爲注實爲無義前漢刑法志曰魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十个如淳注曰上身一髀褌一脛繳一凡三屬也顏師古曰屬之欲反觀國考魏氏三屬之甲亦聯屬之屬音蜀是也顏師古音之欲反誤矣觀國觀古之爲甲皆以革爲之故函人用犀兕之革爲甲合甲者削革裹肉但取

其表。合以爲甲。函人曰。凡爲甲。必先爲容。然後制革。又曰。凡察革之道。蓋函人一官。皆言用革爲甲之法。此周制也。不言以金爲甲。則知古人惟用革甲而已。出其東門詩序曰。公子五爭。兵革不息。野有蔓草詩序曰。君之澤不下流。民窮於兵革。溱洧詩序曰。兵革不息。男女相棄。中庸曰。衽金革。死而不厭。北方之強也。樂記曰。左射貍首。右射騶虞。而貫革之射息也。孟子曰。兵革非不堅利也。家語曰。西山有竹。不柔自直。斬而用之。達於犀革。淮南子曰。貫兕甲於三百步。史記禮書曰。楚人鮫革犀兕以爲甲。前漢藝文志曰。後世燿金爲刃。割革爲甲。凡此皆言以革爲甲。未聞用金甲也。然則用金爲甲者。秦、漢以後乎。釋名曰。甲亦曰介。亦曰鎧。故苻堅使熊邈造金銀細鎧。蔡文姬詩曰。金甲耀朝日。杜子美詩曰。未聞細柳散金甲。凡言金甲。皆見於後世也。事有出於古人創法而後世更加精者。甲之類是也。

復覆

春秋成公十三年左氏傳曰。吾與汝同好棄惡。復修舊德。陸德明音義曰。復音服。又扶又反。成公十八年夏。楚子、鄭伯伐宋。宋魚石復入於彭城。左氏傳曰。鄭伯侵宋。遂會楚子伐宋。納宋魚石。向爲人、鱗朱、向帶、魚府焉。以三百乘戍之而還。書曰復入。凡去其國。國逆而立之曰入。復其位曰復歸。諸侯納之曰歸。以惡曰復入。陸德明音義曰。復入扶又反。復歸音服。觀國按。字書復有二義。扶又反者。其義則再也。若隱公四年左氏傳曰。諸侯復伐鄭。桓公元年左氏傳曰。鄭人請復祀周公之類是也。音服者。其義則反也。若周易復卦。詩宣王復古之類是也。成公十三年左氏傳所謂復修舊德者。乃再修舊德也。當音扶又反。十八年

傳曰復歸復入者。乃反歸反入也。當音服。陸德明皆存兩音。則何所適從也。又襄公十三年左氏傳曰。吳侵楚。養叔曰。子爲三覆以待我。杜預注曰。覆、伏也。陸德明音義曰。覆、扶又反。觀國按。字書覆亦有二義。扶又反者。其義則蓋覆也。音福者。其義則敗也。倒也。爲三覆以待我者。爲傾覆之兵以伺我而發也。若成公傳所謂覆師徒。所謂傾覆我社稷。若襄公傳所謂傾覆無所控告。所謂大懼社稷之傾覆。此類是已。而陸德明於三覆音爲扶又反。誤也。

弔

節南山詩曰。不弔昊天。陸德明音義曰。弔如字。瞻卬詩曰。不弔不祥。陸德明音義曰。弔如字。又音的。觀國按。字書弔字。去聲多嘯切。弔生曰唁。弔死曰弔。入聲都歷切。至也。此二音分二義不同。考節南山、瞻卬詩言不弔者。至也。當作都歷切。而陸德明於瞻卬詩列兩音者。不能考其義而別之也。又於節南山、瞻卬詩皆音曰如字。所謂如字者。讀爲多嘯切。亦非也。論語曰。羔裘元冠不以弔。春秋隱公元年左氏傳曰。弔生不及哀。曲禮曰。知生者弔。又曰。弔喪弗能賻。不問其所費。檀弓曰。魯婦人之髽而弔。又曰。死而不弔者三。周禮曰。以弔禮哀禍烖。凡此類皆多嘯切者也。大誥曰。弗弔。天降割於我家。君奭曰。弗弔。天降喪於商。盤庚曰。弔由靈。費誓曰。善敹乃甲冑。敿乃干。無敢不弔。天保詩曰。神之弔矣。凡此類皆都歷切者也。義各有所歸。不可混而無別。

亟

亟字書史中用之最多。一曰欺冀切。一曰紀力切。義若相似。而難於區別。觀國按。字書欺冀切者。數也。紀力切者。急也。無衣詩序曰。亟用兵而不與民同欲。蓋言數用兵也。東門之枌詩序曰。亟會於道路。蓋言數會也。春秋隱公元年左氏傳曰。亟請於武公。蓋言數請也。成公十六年傳曰。吾先君之亟戰。蓋言數戰也。少儀曰。亟見曰朝夕。蓋言數見也。講武類禡詩曰。案。此避宋欽宗諱。故以詩序四字代篇名桓字。屢豐年。鄭氏箋曰。屢、亟也。蓋言數豐年也。前漢刑法志曰。師旅亟動。蓋言數動也。如此類亟字。並音欺冀切。其義則皆數也。靈臺詩曰。經始勿亟。蓋言勿急也。七月詩曰。亟其乘屋。蓋言急於治屋也。何人斯詩曰。爾之亟行。遑脂爾車。蓋言急行不暇脂車也。春秋隱公十一年左氏傳曰。乃亟去之。蓋言急去也。定公五年傳曰。歸粟於蔡以周亟矜無資。蓋言周急也。昭公五年傳曰。屑屑焉習儀以亟。蓋言以習儀爲急也。史記秦楚之際月表曰。末始有受命若斯之亟也。蓋言受命之急也。如此類亟字並音紀力切。其義則皆急也。以此考之。則亟有二音。自分二義。各有區別矣。亟棘革三字皆訓急。文王有聲詩曰。匪棘其欲。遹追來孝。注曰。棘、急也。革亦讀音棘。故禮器引詩曰。匪革其猶。聿追來孝。檀弓曰。夫子之病革矣。古人以棘革二字通用也。抑詩曰。俾民大棘。江漢詩曰。匪疚匪棘。雨無正詩曰。孔棘且殆。凡此言棘。亦皆訓急也。禮記明堂位曰。越棘大弓。天子之戎器也。鄭氏注曰。棘戟也。引春秋傳曰。子都拔棘。廣韻棘字注曰。棘、小棗。又越戟名。廣韻瓅字注引埤蒼云。垂瓅、地名。出美玉。而左氏傳、孟子皆只作棘字。蓋不害於義也。

假

假、古雅切。與櫝同音。又古訝切。與稼同音。又古伯切。與格同音。又胡駕切。與暇同音。其與櫝同音者。大也。其與稼同音者。借也。休假也。其與格同音者。至也。其與暇同音者。嘉也。長發詩曰。昭假遲遲。雲漢詩曰。昭假無贏。泮水詩曰。昭假烈祖。噫嘻詩曰。既昭假爾。烝民詩曰。昭假於下。凡此詩言昭假則同。而陸德明音義。於長發、雲漢詩則音古雅反。於泮水、噫嘻、烝民詩則音古伯反。凡分兩音則非也。考其義。則皆當音格。爲是。文王詩曰。假哉天命。雝詩曰。假哉皇考。二詩言假哉則同。而音義於文王則音古雅反。於雝則音胡駕反。凡分兩音。亦非也。考其義。則皆當音古雅反。爲是。若夫假樂嘉成王。音暇。維天之命曰。假以溢我。音暇。小弁詩曰。假寐永嘆。音櫝。那詩曰。湯孫奏假。音櫝。思齊詩曰。烈假不瑕。音櫝。烈祖詩曰。鬷假無言。以假以享。來假來饗。音格。元鳥詩曰。四海來假。來假祁祁。音格。凡此詩各有一義。其音亦與義通也。至於假道於虞以伐虢。音櫝。王假之。音格之類。皆顯然無疑者。孫諤申明禮部韻略。謂假字許於上聲去聲通押。今考左氏傳。璧假許田。惟名與器。不可以假人。止當用上聲音櫝。去聲惟有休假之義。雖有借貸意。而經書未嘗用之。難於通押。文士亦用假字爲遐字。前漢禮樂志郊祀歌曰。沇沇四塞。假狄合處。顏師古曰。假卽遐字。假狄、遠夷也。說文作遐。亦通用假耳。說文曰。叚、古雅切。借也。於篆爲叚。又段字徒玩切。分段也。於篆文爲段。蓋叚字如前漢地理志琅邪郡有雩叚縣。假暇遐蝦霞之類。皆從叚也。段字如前漢段會宗。後漢段光、段珪、唐段成式。鍛暇瑕碬椴之類。皆從段也。叚段二字。偏旁不同。然其形易於相亂。應當分別。魏有段干木。乃複姓。段干而名木。史記老子傳曰。老子之子名宗。宗爲魏將。封於段干。裴駰注曰。段干、魏邑

名。有段干木、段干子田。蓋因邑爲姓也。前漢班固幽通賦曰。木偃息以蕃魏兮。乃舉段干木之名也。周禮考工記曰。攻金之工六。築冶、鳧、㮚、段、桃。而段氏闕。曲禮曰。天子之六工。土工、金工、石工、木工、獸工、草工。鄭氏注曰。金工築、冶、鳧、㮚、鍛、桃。而陸德明音義曰。鍛、丁貫反。蓋古之周禮。傳者非一本。鄭氏用鍛字。必別本周禮。而今世所傳周禮作段字。亦當讀作丁貫反。且攻金之工。當用鍛字耳。鍛段通用。乃一義也。

副苹

生民詩曰。不坼不副。無菑無害。曲禮曰。爲天子削瓜者副之。陸德明音義皆曰。副、孚逼反。觀國按。周禮大宗伯。以疈辜祭四方百物。又鬯人曰。凡疈事用散。陸德明音義皆曰。疈、孚逼反。蓋副與疈一字也。副乃疈字之半耳。疈辜者。疈牲胸磔裂之。以祭四方百物之稱也。酒尊無飾。謂之散尊。疈事用散尊。散列不一也。爲天子削瓜者副之。則既削又四析而橫斷之也。爲國君者華之。則中裂之而不四析也。爲大夫累之。累、倮也。爲士疐之。去疐而已。不坼不副者。無分裂之患也。疈副皆取四達開裂之義。字書當於入聲收副字在疈字之下。乃立兩字各爲訓義。非也。鹿鳴詩曰。食野之苹。毛氏傳曰。苹、蓱也。鄭氏箋曰。苹、蘋蕭。觀國按。爾雅曰。萍、蓱。其大者蘋。郭璞注曰。萍水中浮蓱。爾雅又曰。苹、蘋蕭。郭璞注曰。今蘋蒿也。則苹與萍乃二物。其字不相通用。詩曰。食野之苹。食野之蒿。食野之芩。皆鹿食地上所生之物。非水中物。則苹非萍矣。蘋蕭是也。謝靈運擬鄴中集詩曰。自從食蓱來。惟見今日美。五臣注文選曰。蓱、苹也。食苹之詩。天子宴諸侯也。靈運以食苹爲食蓱。五臣謂蓱苹也。皆誤矣。玉篇曰。苹、蓱也。又蘋蕭也。兩存之者。因毛、鄭訓詩而爲之說

也。亦誤矣。

斝旂

周禮司尊彝曰。秋嘗冬烝祼用斝彝黃彝。鄭氏注曰。斝、讀爲稼。稼彝、畫禾稼也。陸德明音義曰。斝音稼。禮記明堂位曰。夏后氏以琖。商以斝。鄭氏注曰。斝、畫禾稼也。陸德明音義曰。斝音稼。觀國按。字書曰。斝、古雅切。玉爵也。故行葦詩曰。洗爵奠斝。音義曰。斝、古雅反。周禮鬱人曰。大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之。音義曰。斝、古雅反。以此觀之。凡斝字皆當讀爲古雅反。畫禾稼者斝之飾。而遂改斝音稼。恐非義也。司馬溫公詩話曰。庭燎詩云。夜鄉晨。言觀其旂。旂當讀音芹。而釋音爲祈。或言周人土語謂芹爲祈。觀國又按采菽詩曰。觱沸檻泉。言采其芹。君子來朝。言觀其旂。泮水詩曰。思樂泮水。薄采其芹。魯侯戾止。言觀其旂。此二詩與庭燎詩旂字皆與芹晨同韻。則旂當音芹可知也。春秋左氏傳。晉獻公時。童謠曰。丙之辰。龍尾伏辰。袀服振振。取虢之旂。鶉之賁賁。天策焞焞。火中成軍。虢公其奔。舉此言之。則旂當音芹亦可知矣。旂字當有祈芹二音。字書不收芹音。蓋闕典也。

敦

爾雅釋丘曰。丘一爲成敦丘。郭璞注曰。成猶重也。音義曰。敦、都昆反。觀國按。前漢地理志。東郡有頓丘縣。顏師古注曰。丘一成爲頓丘。以此知爾雅云丘一成爲敦丘者。敦當讀音頓。若爾雅釋天曰。太歲在子曰困敦。音義曰。敦音頓。此類是也。而爾雅音義乃音敦丘爲都昆反。誤矣。爾雅釋丘又曰。如覆敦者敦丘。郭

璞注曰。敦盂也。音義曰。敦音堆。觀國按。字書去聲敦字都內切。珠盤玉敦也。然則爾雅云如覆敦者。是若覆盂狀。玉敦之形亦如盂。貯歃血之酒於玉敦。當讀覆敦之敦爲都內切。若周禮戎右曰。盟則以玉敦辟盟。明堂位曰。有虞氏之兩敦。音義皆音敦作對。此類是也。而爾雅音義乃音覆敦爲堆。誤矣。爾雅釋丘凡有兩敦丘。而音義皆誤訓之。蓋敦字旁音最多。故易於疑亂。如東山詩曰。敦彼獨宿。箋曰。敦敦然獨宿於車下。讀敦作都回反。又曰。有敦瓜苦。訓曰。敦、專專也。讀敦作徒端反。行葦詩曰。敦彼行葦。訓曰。敦、聚也。讀敦作徒端反。又曰。敦弓既堅。訓曰。敦弓、畫弓也。音敦作彫。觀國按。許愼說文曰。弴音彫。畫弓也。然則本用弴弓。詩用假借之字爲敦弓。讀音彫。是也。常武詩曰。鋪敦淮濆。仍執醜虜。箋曰。敦當作屯。陳屯其兵於淮水大防之上也。觀國按。敦字徒端切者。其義則聚也。陳聚其兵於淮上。當讀鋪敦之敦爲徒端切。而鄭氏箋乃欲改敦爲屯。其取訓遠矣。有客詩曰。有萋有且。敦琢其旅。閟宮詩曰。敦商之旅。克咸厥功。二詩音義皆音敦爲都回反。此二詩言敦皆敦治之義。讀音都回反。是也。周禮司几筵曰。凡喪事設葦席。右素几。其柏席用萑。黼純。諸侯則紛純。每敦一几。鄭氏注曰。敦讀曰燾。燾、覆也。棺在殯則椁燾。觀國按。檀弓曰。天子龍輴而椁幬。諸侯輴而設幬。鄭氏注曰。幬、覆也。鄭氏注司几筵每敦一几。讀敦作燾。蓋用檀弓之文以訓之耳。然讀敦爲燾。於音訓不相附近。而取義迂遠。今按司几筵之文。乃喪事設席設几者也。敦當讀音徒端切。其義則聚也。每席聚處設一几。則文與義通矣。若夫數數變易字形而爲之音訓。不惟取義太遠。而導多疑於後學。是誰之過歟。

春秋經字數

史記太史公自序曰。春秋文成數萬。其指數千。張晏注曰。春秋萬八千字。當言減而云成數。字誤也。裴駰注曰。太史公此辭。是述董生之言。董仲舒自治公羊經傳。凡有四萬四千餘字。故云文成數萬也。前漢司馬遷傳曰。春秋文成數萬。其指數千。顏師古注曰。一萬之外。卽以萬言之。故云數萬。學者又爲曲解云。公羊經傳凡四萬四千餘字。史遷豈謂公羊之傳爲春秋乎。觀國按。今世所傳春秋經。一萬六千五百餘字。張晏云萬八千字。非也。太史公論春秋。豈以公羊傳參計其文數耶。裴駰注亦非也。顏師古云。一萬之外。卽以萬言之。故云數萬。觀國按。前漢食貨志曰。發吏卒閒歲萬餘人。齊王僧儒有書萬餘卷。梁沈約有書二萬卷。蕭勵聚書三萬卷。前漢藝文志曰。說五字之文至二三萬言。又食貨志曰。發車三萬兩。然則古人於一萬之外則稱萬餘。至二萬則稱二萬。至三萬則稱三萬。自一二三萬之外。則差多矣。故稱數萬。前漢儒林傳曰。后蒼說禮數萬言。又食貨志曰。馬往來食長安者數萬匹。又曰。通西南夷道作者數萬人。故凡言數萬者。差多也。不止乎一二三萬也。猶之數十數百數千也。積十之多爲數十。積百之多爲數百。積千之多爲數千。是則積萬之多乃爲數萬。春秋經萬六千餘字。當言文成萬餘。而云數萬者。太史公之言不確也。而顏師古又云。一萬之外謂之數萬。其注釋亦不確也。譬如易大衍之數。二篇之策。萬有一千五百二十。而訓之曰二篇之策數萬。可乎。若孟子題辭曰。三萬四千六百八十五字。而變之云其文數萬。則言意合矣。以此觀之。則顏師古之訓。益可知也。

曲臺

前漢儒林傳曰。后蒼說禮數萬言。號曰后氏曲臺記。服虔注曰。在曲臺校書著記。因以爲名。顏師古注曰。曲臺殿在未央宮前。漢藝文志。禮家有曲臺后蒼九篇。如淳注曰。行禮射於曲臺。后蒼爲記。故名曰曲臺記。引漢官曰。大射於曲臺。晉灼注曰。天子射宮也。西京無太學。於此行禮也。觀國按。前漢藝文志曰。漢興。高堂生傳士禮十七篇。訖孝宣世。后蒼最明。戴德、戴聖、慶普皆其弟子。三家立於學官。以此觀之。則后蒼所說曲臺記。非獨射禮而已也。天子大射雖在曲臺。而后蒼著書。則不專爲射也。前漢儒林傳曰。后蒼說禮數萬言。號曰后氏曲臺記。授聞人通漢、戴德、戴聖、慶普。普授夏侯欽。又傳族子咸。大戴授徐良。小戴授橋仁、楊子榮。然則禮學相傳。如此之盛。其書今在者。禮記、儀禮是也。曲臺所記。不止乎射禮。亦可知矣。

法言

揚雄法言曰。或問甘羅之悟呂不韋。張辟疆之覺平、勃。皆以十二齡。前漢外戚傳曰。惠帝崩。太后發喪。哭而泣不下。留侯子張辟疆年十五爲侍中。謂丞相陳平曰。帝無壯子。太后畏君等。今請拜諸呂居中用事。則太后心安。法言云十二齡。而漢書云年十五者。觀辟疆啓陳平之語。殆非十二齡所能言。當從漢書年十五也。法言曰。蔡生欲安項咸陽。項不能移。又烹之。前漢項羽傳曰。韓生說羽都關中。羽曰。富貴不歸故鄉。如衣錦夜行。韓生曰。人謂楚人沐猴而冠。果然。羽聞之。斬韓生。觀國按。史記項羽紀曰。人或說項王都關中。項王烹說者。史記但言人或說項王。而不言其人姓名。蓋以其人不足書也。班固作漢書。欲致其詳。

故載其姓名曰韓生。然古之作漢書者非一家。揚雄、班固。各以其所傳漢史而用之。故在揚雄則言蔡生。在班固則言韓生。揚雄法言。乃王莽爲安漢公時所撰。班固在後漢永平間作史。已知法言用蔡生之非。而實之以韓生也。法言曰。叔孫通欲制君臣之儀。召先生於齊、魯。所不能致者二人。觀國按。史記、漢書叔孫通傳皆曰。通使召魯諸生三十餘人。魯有兩生不肯行。此云魯。而法言云齊、魯者。法言方論齊、魯有大臣。而繼以叔孫通召諸儒。故亦言齊、魯。承上文言之也。法言問神篇曰。淮南、太史公者。其多知歟。曷其雜也。重黎篇曰。或問太史遷。曰。實錄。君子篇曰。淮南說之用。不如太史公之用也。太史公。聖人將有取焉。多愛不忍。子長也。觀國按。雄論太史公。始言雜者。不純乎仁義也。中言實錄者。不虛美。不隱惡也。末言聖人將有取焉者。亦可取而用之也。又曰。多愛不忍。則於去取之際。未爲勇決。然則雄論太史公。可否相半。故其設對問者三。意各不同也。班固作司馬遷傳贊曰。自劉向、揚雄博極羣書。皆稱遷有良史之材。而法言所論。殆責備於賢者之論也。

孔子誄

春秋哀公十六年左氏傳曰。孔丘卒。公誄之曰。旻天不弔。不慭遺一老。俾屛余一人以在位。煢煢余在疚。嗚乎哀哉尼父。無自律。禮記檀弓曰。魯哀公誄孔子曰。天不遺耆老。莫相予位焉。嗚呼哀哉尼父。史記孔子世家曰。孔子卒。哀公誄之曰。旻天不弔。不慭遺一老。俾屛余一人以在位。煢煢余在疚。嗚呼哀哉尼父。毋自律。前漢五行志曰。哀公十六年。孔丘卒。公誄之曰。旻天不弔。不慭遺一老。俾屛予一人。觀國按。節南

山詩曰。不弔昊天。十月之交詩曰。不憖遺一老。俾守我王。閔予小子詩曰。嬛嬛在疚。然則魯哀公誄孔子之辭。蓋集詩辭而爲誄辭耳。書史引孔子誄。惟史記與左氏傳辭同。蓋司馬遷採左氏作史記。則辭同可知也。檀弓所記禮尙簡要。漢書五行志記災異之迹而已。故所載誄辭皆不全也。字書曰。憖、魚覲切。且也。傷也。閑也。不憖遺一老者。不且遺一老也。鄭氏箋詩曰。憖者。心不欲自彊之辭。所謂心不欲自彊之辭者。亦且也。春秋昭公二十八年左氏傳曰。憖使吾君聞勝與臧之死也以爲快。杜預注曰。憖、發語之音。觀國按。此憖字亦且也。發語之音多端。不特此一字耳。又文公十二年左氏傳曰。兩軍之士。皆未憖也。杜預注曰。憖、缺也。觀國按。憖缺者。卽字書所謂傷也。

三等國

周之封國。分爲三等。有大國。有次國。有小國。周禮大司馬曰。大國三軍。次國二軍。小國一軍。孟子曰。大國地方百里。次國地方七十里。小國地方五十里。王制曰。大國三卿。皆命於天子。次國三卿。二卿命於天子一卿命於其君。小國二卿。皆命於其君。又曰。次國之上卿。位當大國之中。中當其下。下當其上大夫。小國之上卿。位當大國之下卿。中當其上大夫。下當其下大夫。春秋成公三年左氏傳曰。次國之上卿。當大國之中。中當其下。下當其上大夫。小國之上卿。當大國之下卿。中當其上大夫。下當其下大夫。觀國按。此乃五等之諸侯。分爲三等之國也。公爲大國。侯、伯爲次國。子、男爲小國。五等之諸侯。出封有國。則其禮儀名數。分三等之國而定其制焉。周禮大司馬所言。乃三等之國所制之軍也。孟子所言。乃所制之地也。王制

與左氏傳所言。乃所制爵祿之位也。周禮行人。上公之禮。其數皆以九。諸侯諸伯之禮。其數皆以七。諸子諸男之禮。其數皆以五。此乃所制三等之命數也。又司儀曰。公於上等。侯伯於中等。子男於下等。此乃所制三等擯相之禮也。王制曰。三公不過九命。次國之君不過七命。小國之君不過五命。此言三等之服也。周之封建之法。惟此而已。故齊侯使管夷吾平戎於王。王以上卿之禮饗管仲。管仲辭曰。臣賤有司也。有天子之二守國、高在。管仲受下卿之禮而還。國子、高子上卿也。管仲畏於義而不敢踰焉。至周之衰。諸侯僭天子。大夫僭諸侯。無復遵分守。而盟會之際。方且爭長焉。吳、楚之君自稱王。春秋削之。而書之曰吳子、楚子。其他僭竊踰禮制者。不可勝數。文、武、周公之法。至是其敝乃如此。何耶。

矜

大田詩曰。大田、刺幽王也。言矜寡不能自存焉。釋音曰。矜、古頑反。烝民詩曰。不侮矜寡。不畏彊禦。釋音曰。矜、古頑反。春秋定公四年左氏傳曰。詩云。柔亦不茹。剛亦不吐。不侮矜寡。不畏彊禦。釋音曰。矜、古頑反。觀國按。矜字皆音作古頑反者。讀矜爲鰥也。然鴻雁詩序曰。萬民離散。不安其居。而能勞來還定安集之。至於矜寡。無不得其所焉。而其詩曰。之子於征。劬勞於野。爰及矜人。哀此鰥寡。既曰矜人。又曰鰥寡。故作詩序者。以爲矜寡無不得其所焉。然則矜寡之矜。不可讀爲古頑反亦明矣。毛氏詩傳曰。矜、憐也。偏喪曰寡。鄭氏箋曰。矜人、可憐之人也。所謂矜寡者。離散失所。羈獨可憐之人也。矜字當讀爲居陵反。而陸德明釋音皆音作古頑反。非也。春秋昭公元年左氏傳。亦引詩曰。不侮鰥寡。不畏彊禦。乃改矜寡爲鰥寡者。左氏

多假借改易詩、書之字。取其意通而已。若援此而遂音矜爲鰥。則於鴻雁詩辭大不合也。小旻詩曰。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。而春秋僖公二十二年左氏傳引詩曰。戰戰矜矜。如臨深淵。如履薄冰。乃改兢兢爲矜矜者。兢兢戒愼之意。與矜矜不同。無羊詩曰。爾羊來思。矜矜兢兢。不騫不崩。則矜矜兢兢。自是兩意。左氏改戰戰兢兢爲矜矜。假借而已。釋音當隨其所用之字而訓之。不當遽讀矜爲鰥也。矜又巨巾反。亦作𥳑。字書曰。矛柄也。史記淮南王安傳曰。非直適戍之衆。饑鑿棘矜也。賈誼過秦論曰。鉏耰棘矜。非銛於勾戟長鎩也。前漢徐樂傳曰。起窮巷。奮棘矜。顏師古注曰。棘、戟也。矜、戟之把也。杜甫寄峽州詩曰。張兵撓棘矜。蓋用此事耳。

沓

十月詩曰。譖沓背憎。職競由人。毛氏傳曰。噂猶噂噂。沓猶沓沓。鄭氏箋曰。噂噂沓沓。相對談語。背則相憎。釋音曰。沓、徒合反。觀國按。字書。噂喈、語多也。噂亦作譖。茲損切。喈亦作諧。徒合切。其字從口。或從言。其義一也。詩人多用省偏旁之文。故用沓字。乃喈之省文耳。核其義。則沓者重也。合也。列子曰。鏑矢復沓。方矢復寓。前漢郊祀歌曰。騎沓沓。左太冲吳都賦曰。雜沓縱萃。凡此沓字皆重也。詩曰。芄蘭之葉。童子佩韘。鄭氏箋曰。韘之言沓。所以彄沓手指。前漢趙皇后傳曰。昭陽殿上銅沓冒。凡此沓字皆合也。此皆沓字本義。無語言多之義。孟子曰。天之方蹶。無然泄泄。泄泄猶沓沓也。事君無義。進退無禮。言則非先王之道者。猶沓沓也。此與詩噂沓之沓相類。無誠心之意也。春秋僖公十五年左氏傳引詩曰。僔沓背憎。職競由人。亦

循詩用沓字。而用僧字者。按字書。僧、衆也。與譐義不同。左氏假借用字耳。唐書許敬宗傳曰。敬宗爨沓。以女嫁蠻酋馮盎子。多私所聘。此沓字讀爲他合切。蓋貪婪之稱也。

六尺

論語。曾子曰。可以託六尺之孤。可以寄百里之命。臨大節而不可奪也。觀國按。周禮卿大夫之職。以歲時登其夫家之衆寡。辨其可任者。國中自七尺以及六十。野自六尺以及六十有五。皆征之。鄭氏注曰。國中城郭中也。晚賦稅而早免之。以其所居復多役少。野早賦稅而晚免之。以其復少役多。又按韓詩外傳曰。國中二十行役。然則七尺者二十歲也。其升降皆以五年。則六尺者十五歲也。國中自七尺以及六十者。自二十歲以至六十歲、皆征之也。野自六尺以及六十有五者。自十五歲以至六十五歲、皆征之也。征之者。謂給公上之賦役也。國中近而復多役少。故二十歲始征之。比野晚征五年也。六十歲而免。比野早免五年也。野遠而復少役多。故十五歲則征之。比國中早征五年也。六十有五歲而免。比國中晚免五年也。其升降早晚。皆以五年爲率。此周之成法也。以此觀之。則六尺之孤爲十五歲可知矣。孔穎達周禮疏引鄭氏注論語云。六尺之孤。年十五以下。按周禮。賦役之法。言六尺者。必以十五歲。而論語云。六尺之孤。則十五歲以下。皆可以六尺該之也。後漢明帝詔曰。高密侯禹元功之首。東平王蒼寬博有謀。並可以受六尺之託。章懷太子注曰。六尺謂十五以下。此乃用鄭氏之說也。

朋

詩曰、菁菁者莪。在彼中陵。既見君子。錫我百朋。鄭氏箋曰。古者貨貝五貝爲朋。錫我百朋。得祿多。言得意也。前漢食貨志曰。王莽變漢制。作金銀龜貝錄布之品。元龜直二千一百六十爲大貝十朋。蘇林注曰。兩貝爲朋。朋直二百一十六。元龜十朋。故直二千一百六十。又有公龜壯貝十朋。伯龜幺貝十朋。子龜小貝十朋。是爲龜貝。觀國按。鄭氏箋詩曰。五貝爲朋。王莽變法以兩貝爲朋者。廣韻朋字注云。五貝爲朋。武王悅箕子之對。賜十朋。以此知古以五貝爲朋。至王莽改其名品。更以兩貝爲朋耳。易損卦六五。或益之十朋之龜。弗克違。益卦六二。或益之十朋之龜。弗克違。按此二爻皆在中正之位。以柔謙自居。而天下之美利不期自至。故曰十朋之龜弗克違。以譬則羣賢皆願爲用者也。而王弼注釋以朋爲朋黨。非也。許愼說文曰。貝、海介蟲也。玉篇曰。貝如車渠。又貝甲也。古貨貝而寶龜。前漢食貨志曰。金刀龜貝。所以通有無也。顏師古注曰。貝以表飾。然則龜貝古人記此以爲寶貨。而朋則其名數也。

賓塡塵

桑柔詩曰。不殄心憂。倉兄塡兮。毛氏傳曰。塡、久也。鄭氏箋曰。喪亡之道。滋久長也。釋音。塡音塵。召旻詩曰。兢兢業業。孔塡不寧。鄭氏箋曰。天下之人。戒懼危怖甚久矣。釋音曰。塡音塵。瞻卬詩曰。孔塡不寧。降此大厲。毛氏傳曰。塡、久也。鄭氏箋曰。幽王不愛民甚久矣。釋音曰。塡音塵。觀國按。東山詩曰。蜎蜎者蠋。烝在桑野。毛氏傳曰。烝、寘也。鄭氏箋曰。蠋蜎蜎然特行。久處桑野。有似勞苦者。古者聲寘塡塵同也。釋音曰。寘塡塵同音田。又常棣詩曰。每有良朋。烝也無戎。毛氏傳曰。烝、寘也。戎、相也。鄭氏箋曰。當急難之時。雖有善同

門來久矣。猶無相助已者。古者聲寘塡塵同也。以此觀之。則寘塡塵三字皆同音田也。而釋音於桑柔、召旻、瞻卬詩。又皆音塡爲塵者。乃鄭氏箋所謂寘塡塵同聲。蓋田塵二音通讀之耳。其義則寘塡塵三字皆訓久也。南有嘉魚詩曰。烝然罩罩。鄭氏箋曰。烝、塵也。塵然猶言久如也。喻求賢之遲也。爾雅曰。塵、久也。於東山、常棣詩訓烝爲寘。於南有嘉魚詩訓烝爲塵。則寘塵同聲可知矣。若夫小宛詩曰。哀我塡寡。宜岸宜獄。毛氏傳曰塡、盡也。鄭氏箋曰。我窮盡寡也。此塡字專讀音田。卷耳詩曰。寘彼周行。此寘字專訓爲置止之寘。無將大車詩曰。秪自塵兮。此塵字專訓爲塵垢之塵。蓋詩非一人之所作。其用字各有旨趣。此不可一概論也。塡、陟刃切。與鎮同義。史記封禪書曰。歲、星塡星。又太史自序曰。以塡江、淮之南。又齊悼惠王世家曰。大封同姓。以塡萬民之心。前漢郊祀志曰。獨見塡星出。又毋將隆傳曰。使在國邸。以塡萬方。又王莽傳曰。屯雒陽。塡南宮。又田蚡傳曰。上所塡撫。多蚡賓客。顏師古注皆曰。塡、竹刃反。至後漢書則皆用鎮字。其義一也。